

الهيئة العامة لقصور الثقافة
إقليم القاهرة الكبرى
وشمال الصعيد الثقافى
فرع ثقافة القاهرة

الانفصال والاتصال

(ثنائية المدينة والتأثر فى شعر أمل دنقل)

د. عبد الناصر هلال

رئيس الإقليم

سيد عواد

مدير عام الفرع

سمير حسنى

الإشراف الإدارى

منيره بلال

روكيه راشد

صالح فتحى

مدير التحرير

د. مصطفى الضبع

مستشارو التحرير

د. عبد الحكم العلامى

د. عبد الناصر هلال

سيد الوكيل

تصميم الغلاف

سعاد عبد الله

إهداء

إلى أصدقائي وهم على رقدة الظنون وجفوة الوقت يمارسون

حضورهم البهي :

- د. علاء عبدالهادي
- د. محمد فكري الجزار
- د. مصطفى الضبع
- د. عبد الحكم العلامى
- سعد عبد الرحمن

حبي لكم أيها الرفقاء

عبد الناصر

هذا هو العالم المتبقى لنا : إنه الصمتُ
والذكريات ، السواءُ هو الأهلُ والبيتُ
إن البياضَ الوحيدَ الوحيدَ الذي نرتجيه
البياضَ الوحيدَ الذي نتوحد فيه :
بياضُ الكفن !

[الأعمال الكاملة ص ٤١١]

مقدمة

عندما نقول أمل دنقل فإننا نشير - في اللحظة ذاتها إلى جيل شعري ،
وتجربة مركبة ، مرّت بمرحلتين فاعلتين:

المرحلة الأولى : وهى مرحلة ما قبل سنة ٦٧ : مرحلة السذاجة الجمالية أو
مرحلة الإنشاد الشعري والتجربة التقليدية الطاعمة في التحرر من وجود الآخر ،
وباحثة عن تفرد لها إزاء الأزمات الشخصية والإنسانية التي مرّ بها المجتمع .

المرحلة الثانية : وتعد أكثر عمقاً وثراءً ، وهى مرحلة ما بعد هزيمة يونيو ١٩٦٧
م . وقد شهدت تلك المرحلة تجربتين مهمتين :

الأولى : الانكسار الوطني والقومي / الانهيار العام ، وشهد أمل دنقل تحولاً لها
على المستوى السياسي والاجتماعي والثقافي .

والثانية : تجربة الانكسار الشخصي الداخلي نتيجة اكتشافه المبكر لصدقة الموت
عن طريق أفته القاتلة / المرض .

هذه التجارب العامة والخاصة خلقت في نفسه شعوراً حارفاً بالمسئولية
الشخصية والإحساس العارم بالتفرد والقدرة على مواجهة الآخر دون أن ينتمى
إلى حزب ما ، أو عقيدة معينة ، أو ينحاز لجماعة ما فهو كشاعر مؤرق بقضايا
أمتة ، في الوقت الذي لا يشك فيه أحد في أن عشقه أو انتماءه لأرض وطنه
المباشر - مصر - ولحريتها وحرية أبنائها الجمعية والشخصية ، وعشقه لخلم
الستقدم الاجتماعي كانت من التبايع المهمة . التي نهل منها أمل دنقل رؤاه
ومواقفه ، والتي ملأته تناقضاتها المستحيلة هي الأخرى بالسخط والمرارة والثورة
والستجدي ، وباليقين - أيضاً - من أن التقدم والحركة نحو الحرية والعدل أمر
حتمي . . ويمكن إنه مطلب حياة (١) .

الرؤية السنقدية الموضوعية لا تستطيع أن تفصل الخطاب الشعري عن
سياقه السياسي والاجتماعي والثقافي والجمالي ، فكل مرحلة تطرح أدواتها الفنية

السنى بتطلبها الوعى الجمالى ، الذى تكتسبه الذات نتيجة احتكاكها ورؤيتها للعلاقة الجدلية بينها والعالم ، ولا نستطيع أن نحاكم نصوصاً خارج سياقها ، ونفسها فى قوالب جاهزة لإيديولوجيات جاهزة ، فلا تكتسب مشروعيتها الجمالية .

لقد اكتسبت تجربة أمل دنقل مشروعيتها من خلال المكونات المعرفية العربية ، والى تحافظ على أدواتها التعبيرية من خلال بلاغتها ، واستطاع - من خلال قدراته الخاصة أن يشكل تجربته وعالمه متكاً على التراث الإنسان بكل معطياته وإمكاناته الماثلة ، ينش مخزونه ويفجر مكنونه ، فيعود التراث حياً حركياً يملك نكهة خاصة وطعماً جديداً خاضعاً لتفاعلية اللحظة الراهنة ، حتى يتحقق للقارئ فرصة الاتصال والانفصال - بهذا التراث - فى أن .

وعلى الرغم مما يقال إن حساسية النظر إلى الذات والعالم عند أمل حساسية تقليدية بالمعنى النمطى للتقليدية ، فإننا نظل أمل كثيراً ؛ لأن حساسيته ليست سكونية ، لكنها ذات طابع خاص ، تتسم بالأطمئنان التام ، ولكنها مستحركة منطلقة نحو جهات معروفة ، فى الوقت الذى تنطلق فيه إلى جهات لم نطأ بعد .

الذات - عنده - مأزومة ، متوترة ، صلبة ، حدية ، تنظر إلى العالم وفق تكريس معرفى اجتماعى خاص ، يتسم بالصدامية ، ولا يمكن التأسيس لعالم أكثر إشراقاً إلا بتدمير العالم الممكن ، لذا يأتي خطابه الشعري محملاً بطاقات ثورية كبيرة ، مهوسة بالرفض والتخريب والثورة والمهدم .

ظل أمل طوال حياته يبحث عن صيغة مناسبة ، تمنحه القدرة على المقارنة ، والحركة المعقدة بين داخله ومعطيات العالم ، وهذا ما جعل ناقداً مثل إدوار الخرساوى يرى أن شاعر التفعيلة المصرى لم ينجح فى دمج الداخل والخارج فى بنية معقدة ، ظل دائماً فى الخطاب الشعري صوت العاشق أو المغترب المهزوم ، أو النبى المصلوب ، وصوت الوطنى المحرض ، أو الساخر من أعدائه من خلال

سخرته بنفسه (٢) ، لكننا نستطيع القول في هذا إن أمل دنقل استطاع أن يكسر - في مواضع متباعدة - أنماط الجاهز الجانبي بحثاً عن الخصوصية الفريد ، الذى يمنحه القدرة على اكتشاف ذاته ، في الوقت الذى لم يتخلص فيه خطابه من آليات المشروع الجمالى العربى ، والحرص على نضاعة اللغة ومعطياتها على مستوى التصوير والموسيقى: فالتجاوز لديه مرتبط ، والمعاصرة انتماء للأصالة . أمل دنقل شاعر رؤياوى ، خلق أفقاً ممتداً ، يتسم بالعمق ، فخلّف خطاباً موازياً ، يدعو إلى التأمل والتحليل والدراسة ، تناولته كثير من النقاد والدارسين من وجهين : الرؤية والتشكيل ، ولم تزل نصوصه تحوى ظواهر جمالية وفكرية ، ارتيادها - من خلال المقارنات النقدية - يضيف إلى الدرس الأدبى .

دراستنا هذه تكشف علاقة جدلية بين الذات عند أمل دنقل - التى تجاهد لكشف ملامحها - والعالم ، فآثرنا رؤية الذات لرؤية العالم من خلال ثنائية المدينة - الثأر:

المدينة : وقد كشفنا في أثر البنية الجغرافية على رؤية الفنان ومزاجه الجمالى ، ثم بداية الرحلة - رحلة البداية وتناولت الدراسة في هذا الموضع انتقاله من الصعيد إلى القاهرة ، وتنقله بين السويس والإسكندرية والقاهرة واصطدامه بعالم المدينة السقي بدأت تفتح أمامه علاقات جديدة . وتناولت الدراسة في المحور نفسه صور المدينة من خلال ملامحها التى تجسدت في المدينة بين الواقع والحلم والأسطورة . ثم جدلية القرية - المدينة ، وجدلية المدينة - المدينة ، ثم تناولت الدراسة جدلية المكان - الزمان ، وأخيراً عرضت للمكان الفعلى والمكان الضمى .

ويأتى المحور الثانى (الثأر) ليكشف رؤية الذات عند أمل للعالم من خلال قضية الصراع العربى الإسرائيلى .

وإذا كان لوسيان جولدمان قد طرح " رؤية العالم " بوصفها منهجاً مستخدماً البنية التكوينية ورؤية العالم من خلالها وقراءته من خلال بنى النص ، في الوقت الذى يرى فيه أن مشكلة الفن لا تقتصر على معرفة الوسائل الفنية التى طورها

الكاتب ، وإنما لماذا استعمل هذه الوسائل ولم يستعمل غيرها للتعبير عن نظريته للعالم (٣) ، فإن قراءتنا لرؤية العالم عند أمل تتم من خلال جدلية الذات والعالم ، وتسعى لاكتشاف المقومات الأساسية ، التي تعطي النص علاقته خصوصاً بالبي الدالة ، التي تفتح مجال التأويل والقراءة وتجعلنا أمام النص المحتمل .
نسأمل أن تكون هذه الدراسة إضافة لما سبق من دراسات أخرى حول عالم أمل دنقل الثرى الخصب .

إشارات

- ١- انظر : سامي خشبة: أمل دنقل ، إبداع ، العدد العاشر ، السنة الأولى ١٩٨٣ ، ص٧
- ٢- انظر : إدوار الخراط : شعر الحداثة في مصر ، القاهرة : الهيئة العامة لقصور الثقافة كتابات نقدية ٩٧ ، ديسمبر ١٩٩٩ م ، ص ٢٨-٢٩
- ٣- راجع : د. جمال شحيد : في البنية التركيبية ، دراسة في منهج لوسيان جولدمان ، دار ابن رشد، ١٩٨٢ ، ص٤٣

المدينة

تدخل البيئة الجغرافية ضمن سياق التأثير الفعال في تحديد ملامح بيئة لها طابعها المميز الذي يشير إلى نسق مختلف، مما يجعلنا نجازف بالقول ونشير إلى ثمة اختلافات بين مبدع في إقليم، ومبدع في إقليم آخر، في الوقت الذي يؤكد فيه علماء الاجتماع أن الإنسان ابن شرعي لبيئته التي أنجبته، تطبعه بطابعها، وترك بصماتها عليه.

هناك بعض الشعراء المعاصرين تعرضوا في بيتاتهم الصعيدية لعوامل اجتماعية وثقافية تأثرت بالتفكير الفرعوني الموروث، "إلى جانب القيم القبلية التي حملتها القبائل العربية التي حطت هناك"^(١)، ومن هذا المنعطف أصبحت الشخصية الجنوبية ذات طابع خاص في معتقداتها الفكرية وممارساتها، وأنماط حياتها على نحو مغاير لشخصيات في أقاليم أخرى. فالصعيد بأعرافه وتقاليده المغايرة يمثل طبقة على مستوى من السلوك الاجتماعي، وأحياناً يمثل طبقة على مستوى السلوك الجماعي.

إذا نظرنا للواقع الجغرافي الذي يتميز به صعيد مصر، ترى المساحة الخضراء تضيق شيئاً فشيئاً كلما اتجهنا جنوباً، وينفسح المجال للصحراء الممتدة، والصحراء بكل معطياتها تخلق الإحساس المطلق، كما تضيء على الإنسان الجنوبي طابع القسوة والعنف والحدة، وهذا ما ينطبق، بالضرورة على الشعراء الجنوبيين، كما يؤكد أمل دنقل بقوله: "ولكن الفارق الأساسي في التكوين النفسي بين الشاعر القادم من الجنوب والشاعر الذي يعيش في الدلتا أن انفساح الرقعة الخضراء في الدلتا يعطي الشاعر في الشمال نكهة من الرخاوة والليونة بينما شعراء الصعيد يتميزون بالحدة وإدراك التناقض الشديد"^(٢).

ولمحة اختلاف آخر يتميز به شعراء الجنوب - من خلال آليات التعبير - عن شعراء الشمال، فيرى أمل دنقل أن اللغة طابعها المميز لدى شعراء الجنوب، فيقول: "اللغة التي يستعملها شعراء الصعيد فيها صرامة أشبه بالصخر، فالصعيدى

السدى يعيش في ظل تقاليد متشابهة، وينشأ في ظل قيم ثابتة، أقرب إلى القيم القبلية، يكون أشد خشونة وحدة عن غيره والشعراء الجنوبيون عندما يفرون إلى العاصمة فإن الإحساس بالحذر يملكهم جميعاً^(٧). ولكن هذه القاعدة لم تكن مطلقة، ولها استثناءات فهناك شعراء شماليون يتميزون بالحدة، مثل أحمد فؤاد فهو شاعر شرقاوى لكن يتميز بالعنف والحدة فالحدة طابع نفسى متحرك، واستعداداتهم تسهم البيئة في تميته.

في أكثر من موضع يؤكد أمل دنقل على خصوصية البيئة الصعيدية وتأثيرها في صياغة تجربته ومزاجه الفني ورؤاه: "أستطيع أن أقول أن نشأتى الأولى في صعيد مصر قد أثرت تأثيراً مباشراً وكبيراً على مزاجى الفنى حيث تلتقى الحضرة والصحراء، والجبال بالسهول، حيث كل شئ حاد ينكسر على حافة الأفق، وحيث تأخذ الأشياء تناقضاتها أمام العين المجردة"^(٨).

لم يكن اعتراف أمل دنقل بتأثير البيئة الصعيدية على عالمه ورؤيته ومزاجه الفنى والجمالى أمراً اعتباطياً، يخلو من الوجهة والموضوعية، بل نستطيع أن نوكد في هذا السياق أن أمل دنقل يعد من أكثر الشعراء المعاصرين تأثراً بالبيئة الصعيدية على مستوى النمط فى التفكير والسلوك، وعلى مستوى الأداء الفنى، فقد التقت فى انبنائته سمات واضحة، حيث التقت فى شخصيته حصلتان على قدر كبير من الأهمية: سرعة الاستجابة للتحدى، وقدرة التعبير بالشعر عن هذه الاستجابة.. وشجاعة نادرة تجعله يواجه المواقف بكل ما يكتنفها من أخطار وحساسيات بلا تردد أو خوف.. ودون النظر إلى ظروفه المادية والاجتماعية القاسية. وهذا بلا شك قد أضفى على قصائده مذاقاً لاذعاً وقويًا بدرجة لا تعهدا عند غيره من كبار الشعراء"^(٩).

وفى اعتراف زوجته عيلة الروينى إشارة واضحة الدلالة إلى أنظمة تمتلى حركية، وحدة، ومواجهة، وتحدى، أنظمة تأخذ كيانها من صهد النشوء، فالعالم يبدأ وينتهى عنده- أعني الصعيد-: "كانت ملايسه وكلماته وفخره الحاد بروحه الصعيدية تجعلنى أستعيد مزاجه الدائم كلما رأى صعيداً في القاهرة:

"لا بد لنا من الاستقلال عن الشمال، وتكوين جمهورية الصعيد" يبدو أن الأمر ليس مزاحاً، إن الصعيد هو عنده أول الكون ومنتهاه"^(٣).

بداية الرحلة. رحلة البداية:

رغبة التجاوز وتحطيم الثوابت، والبحث عن بديل للسكون المقيم هي سمة الكائن البرومثيوسى، الذى تتطهر خلاليه بالنار، هذه الصفات يمكن أن نخلعها على أمل دنقل، الذى كسر حلماً عائلياً عندما أخفق في تحقيق آمال أسرته في بناء مجد علمي، يعود بالفخر على مثل هذه الأسرة الصعيدية، فلم يحقق درجات عالية في الثانوية العامة توهله لدخول كليات القمة التي كانت انتظاراً حلمياً لهم، فبدأت حالات الاصطدام بالمناخ العائلي الصارم الذي ضاعف من إحساسه بالضيق والملل بدرجة قضت على بقية ما كان لديه من توافق أو انسجام مع هذه البيئة المترمة، مما جعل الغربة تورق في أعماقه وتثبت أشواكاً وحشية حادة تدفعه إلى ترك القرية النائية والمدينة المعزولة وراءه، ويرحل نحو الشمال ... إلى مدينة الأضواء والشهرة إلى القاهرة"^(٣).

وتبدأ الرحلة عندما تطفأ قدم الشاعر القروي أرض المدينة، ويقف على أبوابها، يريد أن يلقي أحماله وأحلامه القروية البسيطة، وتشوقه للعالم الجديد الذى يتسم بالحركية، ويحقق فيه ذاته الطامحة للمجد والشهرة والأضواء. مارسست القاهرة فسوفا منذ اللحظة الأولى، فلم ترق له كثيراً، ولم تفتح زراعيتها لاستقبال الوافد القروي الجديد، وأخذ ينتقل بينها وبين السويس والإسكندرية، قضى بها وقتاً، ثم استقر به الحال في القاهرة، وظل بها حتى وفاته، ويرى نسيم مجلى: أن هذا التنقل أو الرحيل قد يراه البعض ناتجاً عن شعوره بالغربة في هذه المدن، أو لضيقه بمناخ الحياة فيها، ولكنهم للأسف يذكرون شيئاً عن الأسباب الحقيقية التي تولد مشاعر الغربة وتركيبها في نفس شاعر حساس كأمل دنقل، فشعور الغربة لا يولد مع الفرد ولكنه يتولد نتيجة لصراع خفى أو معلن بينه وبين بيئته الاجتماعية مما ينتج عنه اختلاف النظر

لأُمُور الحياة، واختلاف التقدير لقيمة الفرد أو العمل الذى يقوم به"^(٨).
إذا كانت البيئة الاجتماعية التى بلورت ملامح أمل دنقل الأولى وخلقت منه
صعيداً حتى النخاع.. شديد الغيرة فى كبرياء.. شديد النقاء.. شديدة العناد..
شديد التأثر على حد تعبير عبلة الروينى فإنها خلقت فى نفسه دوامة من الحذر"^(٩)
والاصطدام يتولد فى ظله الصراع بينه وبين المدينة الجافية، التى تناسب صعلكته
بوصفها قانوناً يناسب مزاجه الحاد الساخر، الذى يقتص من أية رؤى ساقطة،
بل تخلق الصلصلة قانونها الآتى، الذى يحقق وجوده الخارجى، بل إنه "استجابة
لنوازعه الداخلية المتمردة على كل القيود، وتحيو للصدام الحتمى والمتوقع دائماً مع
الواقع المتخلف وحراسه"^(١٠).

وهذا الصدام الحاد والرفض بلورا فى نفسه متعة التمرد، و "التمرد الذى يبدو
سلبياً فى الظاهر لأنه لا يخلق شيئاً، هو فى الحقيقة إيجابى جداً لأنه يكشف القسم
الذى يستحقه أن ندافع عنه دائماً فى الإنسان"^(١١)، ولابد من حتمية تقود
الإنسان إلى الستمرد والثورة، "لماذا يثور الإنسان لو لم يكن هناك فى ذاته شئ
يستدعى الصيانة"^(١٢)، "إن الشعور يتولد مع التمرد"^(١٣).

المكان الذى يخلق إحساساً حركية فى نفس الإنسان سواء أكان مكان
النشوء أم مكان الارتقاء، خصوصاً الإنسان/ المبدع، الذى يدخل جدلية حادة
من أجل تأسيس علاقة خاصة مع المكان، ومن هنا يتضح أن "ثمة فارق بين
الإنسان العادى والفنان فى علاقته بالمكان، فإذا كان الإنسان يتعامل فى معظم
الأحيان مع مكان موجود مسبقاً فالقانون يتجاوز هذا المكان الموجود منطلقاً إلى
خلق أمكنة تمثل حقائق تسعى إلى ترسيخها من خلال جماليات هذا الفن"^(١٤).

التأمل فى قصائد أمل دنقل يرى بوضوح علاقة جدلية مع المكان/ المدينة تبدأ
بإصراره على المواجهة، على الرغم من إحساسه - من خلال التجربة - بالعجز:
عجز الانتصار، فيحقق المكان/ المدينة انتصاره عليه فى مواضع عدة، فينسحب
إلى عالم السراة الأولى/ القرية، خارجاً على معطياتها الصارمة وما فيها من

سليبات، وينحاز إليها بوصفها قيمة في مواجهة الزيف والتضليل والخداع، حتى يحقق حريته وكرامته وشموخه وعناده.

ومن هذا المنعطف، ظلت صورة الصعيد مملاً أفقه ومواقفه، يتضح هذا في قصيدته "حكاية المدينة الفضية"، حيث تطالعنا أولى خطوات الرفض والاصطدام، والقسوة والنفور والجفاء من جانب المدينة في وجه القروي النازح إليها بحثاً عن الشهرة والمجد، بوصفه واحداً من حملة المشعل، مستشعراً بدوره التنويري تجاه مجتمعه وأمته، حاملاً وعية وعامله الكتاني، لكنها المدينة لا تحنو على الغرباء، فستمارس سطوتها في الوقت الذي يتطلع فيه الشاعر إلى الظل/الحماية من لفح الحجر، وقسوة الواقع الذي يعانيه:

كنت لا أجهل إلا قلماً بين ضلوعي

كنت لا أجهل إلا قلمي

في يدي : خمس موايا

تعكس الضوء (الذي يسرى إليها من دمي)

— طارفاً باب المدينة

— "افتحوا الباب"

فما رد الحرس

— "افتحوا الباب .. أنا أطلب ظلاً"

قبل: كلا

.. (١٥)

تأتي تقنية التكرار — في بداية القصيدة — دالة، حيث ظهور زمن القرية وابستاء الرحلة "كنت"، ثم وقوع النفي على الامتلاك المطلق، وظهور الاستثناء الواقع على "قلماً" ليدخل — من خلال بنيته التكريرية — في مجموع ممارسة الوعي الجمعي مثل كل مثقفي عصره ومبدعيه.

والسطر الثامن يقودنا من خلال بنية الاستبدال بين المطلق (قلماً) والنسي (قلمي) — إلى الإيمان بفعالية الامتلاك، الذي قد يقلل من شأنه الآخرون في

مواجهة السزيف والتضليل والخداع والمداينة، في مواجهة العنف والقسوة والجبروت السلطوي: جدلية المثقف والسلطة.

والقراءة البصرية للمساحة المنطوقة الواقعة بعد أداة الاستثناء "إلا" والمستثنى "قلمى" - تشير بوصفها بنية دالة إلى انعدام أدوات أخرى في حوزة القروي الطموح.

وتؤدي بنية الحوار المكثف إلى كشف الصراع بين الذات الحركية المناوشة، والسكون المتجسد في (الأبواب المغلقة) في وجهه، والبنية النحوية لـ "طارقاً" تؤكد إصرار الشاعر المتوقد، الراغب في دخول المدينة بوصفها خلاصاً لعالمه - مستغلاً ديمومة حضوره الإيجائي، الذي يعلنه صراحة: "افتحوا الباب"، ومستخدماً علامات التنصيص حول الجملة لتكشف دلالة العلق والإحكام. ويأتي الجواب محيياً آماله - بعد استنراف قدراته ومعاناة الوقوف على الباب - من خلال صوت الشاعر المنفصل عنه والمتصل في آن واحد، وكأنه راو يعلق على الحدث: "فما رد الحرس". واستخدام التسكين على الحرس دون تحريك لعلامة الإعراب جاء دالاً في موضعه، حيث الإشارة إلى الاطمئنان وبقاء الواقع/ الوضع ساكناً صامتاً. ولكن الذات الحركية لا تستسلم فتهاجم معطيات حصارها في جدلية مع المدينة/ الحرس/ السلطة، لكي تبرز فعلها/ رغبة الدخول. على الرغم من حذفها في سياق الطلب: "افتحوا الباب"، لتقول البنية المحذوفة، أو ما يسمى بفضاء النص، ليدخل القارئ حتمية المواجهة مع نسق الذكر والحذف، ويعيش في مناخ التردد والشك وطرح البدائل: لماذا يقف الشاعر على أبواب المدينة؟! ومحاولات الشاعر وإصراره على اكتشاف العالم الجديد، واستشراق أفقه لم تستوقف "إنها لحظة المكاشفة والتصريح، لحظة سقوط القناع وتجلية الخيال عن وجهه الواقع"^(١٦). وتقنية التكرار التي تتجلى مع ضيق مساحة الفصل بين الفعل والجواب/ الطلب تؤكد شعوره بالضعف الإنسان، وحاجته الملحة إلى الحماية: **افتحوا الباب.. أنا أطلب ظلاً.**

يكشف تشكيل السطر الشعري عن وعي أمل دنقل الجمالي في إنتاج

دلالة، تتسق مع رؤيته، فاستخدم مساحة منقوطة بين: "افتحوا الباب" ، و " .. اطلب ظلاً"، حتى يشعر القارئ بالإرهاق، والتعجب، والضعف الإنسان، الذي انتساب الشاعر، لذا تظهر في بنية السبب جدلية الصراع بين الذات (أنا) والموضوع (ظلاً)، فالذاتي الفاعل يتبلور من خلال صيغة ضمير الفرد (أنا)، على حين يتجلى الموضوعي في المفعول به (ظلاً) . ومن خلال هذا التوزيع إشارة إلى دائرتين مستقلتين ومتقابلتين، في إحداها يقع الفعل (اطلب)، الذي ينتج من خلال البنية البصرية- إلى الفراغ/ البياض الاحتياحي، فيعطى شعوراً بالفقد والعدم، ويهيئ مناخ الرفض والطرده:

قيل : " كلاً"

وعلامات التخصيص تشير في وضوح إلى الرفض الذي لا تقبل معه محاولات أخرى، كما يشير إلى غطرسة الحرس/ السلطة، وجبروتها.

غدير الشاعر سياق الحديث- الذي وجهه إلى (الحرس)/ السلطة (افتحوا)، بعدما خيبروا أمله، وأصابوه بصدمة قاسية، فأدرك عالمهم الذي يتسم بالجفاء- وهب إلى المعطيات التدميرية، بعدما أخذ قسطاً من الوقت/ النفور والتردد، كما يشير السطر المنقوط- بوصفه بنية بصرية دالة- ليكشف زيف المدينة وجبروتها، وقسوتها، وهو لا يملك حسم الصراع، فبدأ ينحاز إلى معطيات ثورية:

أمطري يا قبضة الزبد التي تدعى سحب
أمطري رغوتك الجوفاء في كوب اللهب
هذه الأسوار ما رقت لدقاتي الحزينة
وشعاع القبة القضية الملساء يغلى ..
في مراياى الثمينة

آه لو أملك سيفاً للصراع
آه لو أملك خمسين ذراع:
لتسلمت- بإيمانى الهرقلى- مفاتيح المدينة
آه .. لكنى بلا حق .. مؤونة! (١٧).

يتجه الشاعر بالخطاب إلى قبضة الزبد، حتى تؤدي دوراً أكثر فاعلية في ظل
الفقد، وعدم الجدوى، وخيبة الأمل، وانكسار الشاعر، وإحساسه بالضيق،
فالأسوار صلبة خوفاً، قاسية لا تستجيب لدقاته الحزينة، الواهية في حضرة
الحراس الغلاط. ثم تبدأ مرحلة إعلان الهزيمة - من خلال جدلية الصراع بين
الكلمة والسيوف، بين المثقف والسلطة، فيتبدل إيمانه الراسخ حول جدوى
السيات مواجهته العالم / القلم، الذي حمله بين ضلوعه، ليسهم في بناء خارطة
جديدة لوطنه، الذي يحمل بين جوارحه شهوة تظهيره على حد تعبير (شلي).
وتصرح الذات بانكسارها العميق، وعجزها الواضح من خلال بنية التكرار
: "آه لو أملك"، التراجع والشعور بالألم المريح أصبح طبيعياً في سياق الدهشة،
و"آه" تكشف عن المد والجزر الشعوريين، و"لو أملك" تشير إلى امتناع وقوع
الجواب وهو تسليم مفاتيح المدينة، التي تنصر على الطرد، ثم يختتم المقطع بالتألم /
"آه"، فالاستدراك يكشف الحقيقة الواقعة الزائفة، واقع الفقد والعدم:
(لكني بلا حتى .. مؤونة!).

ويصبح من الطبيعي والبدهي أن يستسلم الشاعر لأية فرصة مواتية، تمنحه
السنجاة والفرار، بعدما حرب مرارة الفشل، وكلت يده من الطرق على أبواب
هذه المدينة الخافية، مصغياً لصوت الخلاص، الذي يؤكد له إيجابية الفرار، ولا
ينبغي له تكرار المحاولة، والرجوع إلى المدينة:

- "حسنًا، فاهرب من الباب الذي في آخر المشى

ولا ترجع هنا" (١٨).

يستجيب الشاعر المنهدم - وهو يحمل خيبته ومرارة فشله - لدعوة التراجع
والهرب من واقع المدينة، التي فتفت فيه جراح الاغتراب والنفي والتشرد، وهي
تستراعي عبر مكونات تركيبية تفك أسرار واقعها المندس: "الكلاب الوالعة..
وزجاجات الخمور الفارغة"، يكتفى الشاعر بإعلان بيان الهزيمة والعجز
والانكسار في ظل مواجهة الواقع وفساده وترديه:

يا طريق النل حيث القبة الملساء.. خلفي

حيث ما زالت على جبينك آلاف النفايات ..
لسكان المدينة!
الكلاب الوالغة ..
وزجاجات الخمور الفارغة ..
وأنا أجهل أقدامى الحزينة !!^(١٩).

المدينة بين الواقع والحلم والأسطورة:

الرؤية المركزية/ رؤية العالم عند أمل دنقل تنطلق - أساساً - من خلال رسوخ المكان الحركي/ النشوء/ الصعيد بكل معطياته، فهو جنوبى حتى النخاع، يحمل مجموعة من القيم القروية، التي تؤكد التواصل مع الآخر/ العالم، وتكشف عن السمات الحقيقية في الإنسان، فحين انتقل إلى القاهرة، كانت دهشته الكبرى مغلفة بقدر كبير من الرهبة، والحذر، والقلق الناتج عن الاختلاف القيمي، والاختلاف الجغرافي: القاهرة بكل أدوارها الصدمية، ومعطياتها المجردة من كل شعور نبيل تجاه الناس "حيث المدينة ترغم النازح على التحلى عن شكله القديم، وعلى أن يلبس للبيئة الجديدة لبوسها، وفي التراث العربى شواهد على الفزع من الشكل المدنى، وعلى الندوب التي خلفتها المدينة"^(٢٠).

لم يستطع أمل حين احتك في البداية بالمدينة أن يتواءم مع عالمها، أو أن يفر منها طلباً للحواء الإنسان، واستسلاماً في أحضان القرية كما فعل الرومانتيكيون، إنه اغتراب من نوع خاص، مرغوب فيه، أدمته الذات فيما بعد، لأنها وجدت نفسها حية في ظلها، وبقيت المدن الواقعية متحجرة في وجهه تقودها آلة، وتشكل ملاحظها، والناس - في المدن الكبرى - يحملون سمات ضدية للذات الدنقلية لحظة محاولة القبض على وجودها - مشتبكة مع نفسها - المنكسر :

الناس هنا - في المدن الكبرى - ساعات

لا تتخلف

لا تتوقف

لا تتصرف آلات، آلات، آلات (٢١).

تقوم - في هذه الدفقة - البنى الإفرادية - بوصفها بنى دالة - بتشكيل رؤية أمل دنقل، فتكتب النص في اعتماله الدلالي، والنص الغائب، تميل إلى علاقتي الحضور والغياب، ففي السطر الأول (الناس هنا) بحضورهم المديني الجامد، الآلتى يستدعى الحضور بالمقابلة الناس هنالك، الذين يعيشون على فطرهم أنقياء، كالبراءة، يحب بعضهم بعضاً - كما ترى "ماريا" في حوارها - في اليونان، وهذه الصفات التي ينقلها أمل دنقل عن المدن الكبرى/ القاهرة، إنما يثبتها بطابع التكوين في مجتمعه الصعيدي، وصارت مفقودة في المدينة:

- ماذا يا ماريا؟

- الناس هنا كالناس هنالك في اليونان

بسطاء العيشة، محبون

- لا يا ماريا (٢٢).

وتأتي جملة الاعتراض - (في المدن الكبرى) - دالة حيث تفصل المدن الكبرى الناس عن الزمن/ ساعات، لينشأ من خلال الاشتباك مع الزمن حضور مفارق وهو حضور الشاعرة، الذي يقف في موضع الرهبة والنفور من هذه المدن الكبرى، ويعود متكاملاً على " (هنالك) / القرية، حيث أهلها "أكثر تمانساً، ولهم خصائص نفسية تميزهم عن الحضرين، كالتمسك بالقواعد الأصيلة للسلوك الجمعي والعرف، وهم أكثر إيماناً بالقضاء والقدر، مما قلل نسبة الأمراض العصبية والعلل النفسية في القرية عما هي عليه في الحضر.. وكل ذلك نقيض لخصائص المجتمع المديني، الذي يبرر الفردية وسرعة التحرك الاجتماعي وعدم التجانس، وتمزيق العلاقات الروحية" (٢٣).

وتتضافر البنية الصوتية مع البنية النصية، لتقوم بدورها الفاعل كما في تكرار حرف الفاء، وهو حرف شفهى مضغوط، في قوله (لا تتخلف) - لا تتوقف - لا

تنصرف)، مما يشير إلى الكبت والاختناق والازدحام، في الوقت الذي تقوم فيه السبى الرأسية بنفس القدر من الدلالة لهذه الكلمات ، فلا توجد علامات ترقيم، فالسقوط والانكسار يبدآن متواترين لحظة بعد أخرى وفي السطر الأخير من الدفقة يأتي التكرار لـ "آلات" وهو تكرار أفقى تحكمه علامات الترقيم "الفاصلة" دالاً على الاحتواء والانتشار والسيطرة لكل ما هو ماضى يفقد الإنسانية.

أما المدينة الحلم، أو المدينة الحلمية، فيستطيع الباحث أن يؤكد في يقين تام أن المكان الحلمى/ المدينة، لا وجود له في شعر أمل دنقل، فهي ليست كالمدينة التي يعيش فيها، فهو من جانب غاضب على مدينته، ومتمرد عليها ومن جانب آخر يريد مدينته كما يحب أن تكون عليه المدينة، وربما يكون ذلك عجزه عن تغيير واقعه، وخوفه من السلطة، ولهذا نراه قد شغل في كل فترة من الفترات بما سمي "المدينة الفاضلة"^(٢١).

وانعدام صورة المدينة الحلمية (اليوتوبيا) في شعر أمل دنقل في تصورى يرجع إلى صرامة الطابع الصعبدى، خياله الذي يتسم بالصلاية والحيادية وعدم التجاوز، كما يرجع إلى إيمانه بالانتماء إلى الاتجاه الواقعى الذى فرضته ظروف المرحلة السبى عايشها خصوصاً بعد انحسار المد الرومانسى في شعر الأبولوين، فبرى القارئ المكان/ المدينة بكل معطياته ينبض حركة وحيوية.

لكن المدينة الأسطورية تبدو ملامحها في شعره من خلال صفات يخلعها أمل عليها، بحيث تفارق الواقع المألوف، ويتجاوز ه إلى خارج حدود القصور الفعلى، وحين تبنى المدينة الأسطورية، فإننا نستشعر مدى الرفض لها والنفور والفرار منها، فهي غريبة الملامح، عجيبة الطقوس، جافية المشاعر، تسلب الشاعر المستعة بالفن والحياة، وتأتى هذه المدينة بمعطياتها الوهمية في قصيدته "مزمار" ، في "المزمور الثامن":

لماذا إذا ما قبيأت للنوم يأتى الكمان
فأصغى له آتياً من مكان بعيد

فتصمت همهمة الريح خلف الشبايبك

بنبض الوسادة في أذني

تراجع دقات قلبي

وأرحل إلى مدن لم أزرها

شوارعها فضة

وبناياتها من خيوط الأشعة

أُلقيتني على ضفة النهر واقفة!

وعلى كتفيها يحيط اليامم الغريب

ومن راحتيها يغط الحنان^(٢٥).

الانفصال عن عالم المدينة الأسطورية يكشفه الاستفهام في بداية الفقرة، بوصفه بنية دالة، حيث يؤكد استحالة الاطمئنان لهذه المدينة التي تسلب الذات شعورها بالأمن والهدوء، بل تسلبها كل عوامل المتعة والألفة والشعور بالجمال، ويتحتم على الذات الحركة والرحيل في أرجاء المدينة، التي لم تطأها قدمه من قبل، لأنها معادية للواقع، طاردة لمقوماتها الغريبة: شوارعها فضة، وبناياتها من خيوط الأشعة، في الوقت الذي يلقي من واعدته واقفة على ضفة النهر، تكشف سمات السنفور والضباب، والشعور بالغربة والانتماء للغرباء: "على كتفيها اليامم الغريب"، ولهذا كانت على موقع الرفض من جانب أمل دنقل، و "يؤكد الفنان قوة رفضه بما يفرضه على الواقع من معاملة ولكن ما يستبقى من الواقع، ينتشله الفنان من ظلام الصيرورة ليحمله إلى ضياء الخلق"^(٢٦).

جدلية القرية . المدينة:

في التجربة الشعرية الجديدة طرح مغاير للتجربة الرومانتيكية من حيث علاقة الجدل بين القرية والمدينة، فالشاعر الرومانتيكي يلوذ بالفرار والحرب، ويؤثر الأمن والسلامة والبعد عن الاصطدام، وينجد في القرية شاطئاً يريح عليه جوارحه المتعب، أما الشاعر الجديد فيواجه المدينة بأسلوب مختلف، لا يعتمد على الانزمام والهروب، يعتمد على الرفض والقبول في آن واحد، و"رفض المدينة لم يوقف

الشاعر عن الانخراط فيها، فمن التناقض أن يشتق الشاعر تجربته الحية من المدينة، ثم يحدثنا عن تجارب خياله، أو ارتدادية مشربة بماضيه، لا بد أن يقف الماضي عند حد، ولا بد أن يعتاد الشاعر على حياة المدينة، وأن يتقبل الواقع وإن كان فكريباً، حتى لو كانت عاطفته حية في أعماقه تلونها الحقول وأصوات القرى^(٢٧).

مواجهة المدنية من معطيات المبدع الثوري، الذي يرغب في تنوير واقعه، ونقله إلى عالم أكثر رحابة وجمالاً، فالشعراء المعاصرون "لم يفروا من المدينة كما صنع الرومنطيكيون، ولم يدفعهم عدم تقبلهم لوجه الحياة في المدينة إلى السعنى بالقرية مثلهم، وإنما شاعوا أن يعيروا عن تجربة الحياة التي هم منخرطون فيها: وهي تجربة الحياة في المدينة ذاتها"^(٢٨).

أمل دنقل تعامل مع المدينة بكل معطياتها من خلال قانونه الصعدي الصارم، المعبأ بالتحريض والثورة، فلا يطلب القرية بوصفها خلاصاً من أزمة المدينة وتدميرها، بل ينخرط في حياتها وضوضائها، يمارس في جنباتها حياة الصعلكة- التي كانت تمثل قانونه الخاص- وكلما قست عليه، وجفته، إنه لا يلجأ إلى الفرار والانسلاخ من حياتها الخافية القاسية، بل يتوق إلى عالم القرية بوصفه عالمًا بريئاً، خالياً من الدنس والتلوث، وبوصفه قيمة متصلة في نفسه، تكتسب وجودها وقيمتها من خلال جدلية دائمة بين الذات، التي تنوق إلى التطهير، والعالم الذي يستعصى على الترويض، فلا تستطيع الذات الحركية أن تعيش بعيداً عن الصخب والتوتر والقلق مثل ذات أمل دنقل، إنما المدينة التي تسكن دمه فيسفر منها إليها، ولذا يشير أمل دنقل إلى تأثير المدينة في نفسه، فيقول: "استطاعت القاهرة أن تضيف إلى ذهني أن الحداثة ليست شكلاً بل مضموناً وأيضاً حداثة في الرؤيا"^(٢٩).

وعندما يرتد إلى الماضي/ القرية فإنه يواجه زمين في آن واحد، ويريد أن يعيش فيهما معاً، إن رغبة استحضار الماضي تمنحه قوة دافعة للأمام، خصوصاً وأن الماضي يؤكد أنه ابن سليل الحضارات، في الوقت الذي تتبلور فيه صورة الصعيد بأعرافه وتقاليدته الشعبية/ التراث الشعبي، وتظل القرية تحمل قدسية في

نفس أمل دنقل، وقيمه في مواجهة الانهيار القيمي:

وطفلا كنت كالأطفال

ومركبة من الكلمات تحملني لعرش الشمس،

وقلدي الهوى سيفه:

"إلى ذات العيون الحضر"

وكوكبة من الرباط مصطفة

"إلى ذات العيون الحضر"

وقريتنا- وراء العين- توارى من الصمت

وتترنث من الغدران

وصوت الطبل

يدق ليترع القمر القديم نقابه المعتل

وطفل شاحب ينهض

تزغرد نسوة ختانه المدسوس في جلبابه الأبيض

وفوق الجسر لاهث يعدو

ليمسك مهرة فرت وفي سيقانها يتعلق القيد^(٣٠).

المقطع يؤكد انتماءات أمل دنقل ومكوناته الثقافية والاجتماعية فالطقس الفرعوني يشكل رؤيته من خلال بين دالة: تحملني لعرش الشمس كوكبة من السرباط مصطفة، ثم يظهر وجه الموروث الشعبي، الذي تمارسه الأسر الريفية: (تزغرد نسوة ختانه المدسوس في جلبابه الأبيض).

والقرية السنن يستوي إليها عن طريق التذكر لما ملاحظها، التي تأخذ طابع القدسية، وتستبقى كذلك كما تشير بنية الجملة الأسمية ذات الطابع الثبوتي المقيم، ويجعل الشاعر المدينة في بنية مخدوفة تعتمد على التقابل، ولكنها متواجدة وموجود فيها آن مواجعتها بالتراث تارة، وبالقرية تارة أخرى، في الوقت الذي يعطى شعوراً- من خلال بنية السطر الشعري- يبعد هذه القرية حيث استخدام الجملة الاعتراضية/ الظرف والمضاف إليه لتفصل بين (قريننا) وخبرها: (توارى من

الصمت).

وتشير القرية عند أمل دنقل - من خلال مفرداتها - إلى طابع الالتزام القبلي، بوصفه مرغوباً فيها، فذات الأبناء تتحقق بوجود نقيضين: صرامة السلطة القبلية، والتزوع إلى التمرد. ففي قصيدة (مقتل القمر)، يكشف أمل دنقل عن جدلية بين المدينة والقرية، تمارس الذات فيها رغبتها في تأسيس شرعية وجودها، تنتج من خلال اصطراع العلاقة الثنائية بين طرفي الجدل: القرية والمدينة، تحكم علاقات هذه الثنائية/ الجدل خيال رومانسي، يتسم بالحركية، ويمارس دوره في رسم ملامح الصراع الذي ينشأ نتيجة لموت القروي النازح إلى المدينة، يحمل إمكانات فاعله، وقد استغل أمل مفردة "القمر" بوصفها دالة ذات رصيد في نفس القرويين، و"الشاعر لا ينظر إليها من خلال وجودها الثابت في الخارج، ولكن من خلال تحقيق الوجود، والقمر كظاهرة ريفية له هيأته في حياة القروي، كما أنه ظاهرة جمالية في مخيلة العشاق والشعراء، باب من أبواب المعانقة الكونية، ومن خلال الألفة بين الشاعر الريفى والقمر تنفجر كارثة الضياع في التهام المدين، هذه المدين التي تقتل الكون في الإنسان، حين تحجبه أن يلج باب السماوات بأنوارها وعمائرها"^(٣١).

يقول أمل في قصيدته (مقتل القمر):

.. وتناقلوا النبأ الأليم على بريد الشمس

في كل المدينة:

" قتل القمر "

شهوده مصلوباً تدلى رأسه فوق الشجرة!

فنب اللصوص قلادة الماس الثمينة

من صدره !

تركوه في الأعواد،

كالأسطورة السوداء في عيني ضريب، ويقول جارى:

- " كان قديسا لماذا يقتلونه ؟ "

وتقول جارتنا الصبية:

- "كان يعجبه غنائى فى المساء

وكان يهدينى قوارير العطور

فبأى ذنب يقتلونه ؟

هل شاهدوه عند نفاذتى - قبيل الفجر - يصغى

للغناء؟!" (٣٠)

فى هذا المقطع يبدأ الاصطدام الفعلى بين عالم المدينة التدميرى وعالم القرية الشفيف، وتستطيع المدينة أن ترفض سطوتها وقهرها، وتكون النتيجة الحتمية تراجع القرية الريفية عن طريق موت أهم معطيائها "القمر" ويرسم أمل دنقل لوحة رومانسية تعتمد على تقنيات السرد فى أغلبها، لينقل إلى القارئ مشهدية حسناثرية، تضيف شعور الحزن والفقد، حتى أنه ينفصل لحظة رصد الواقع المدينى عن سكانها، فهو لا ينتمى بحال إلى الفئة الضالة، التى لوئت الواقع خلال استجابتها لمعطيات الحضارية، فقتلت القمر.

استخدم أمل ضمير الغائب الجمعى: (تناقلوا- شهدوه -تركوه- شاهدوه) الذى يشير إلى سكان المدينة/ الحاضرين/ الغائبين، ثم يتحرك الخطاب من خلال جدلية البنية النصية، حيث يتحول من بنية الغائب إلى المتكلم والغائب معاً، ويتكشف موقع القمر فى نفوس عشاقه، أو المنتمين إليه مثل حاره القديس، الذى يطرح تساؤلاً استنكارياً، يحمل قدراً من التهكم والازدراء من سطوة الحياة المدنية، ثم يتحول القمر - عند جارتها - إلى معطى رومانسى، يادها نزعتها الانسانية، التى تعتمد على الفن أساساً بوصفه حضوراً خاصاً، فاعلاً فى مواجهة الواقع: "كان يعجبه غنائى فى المساء"، ويتحول إلى حضور جديد مع زمن جديد/ الفجر يصغى للغناء.

وفى الحركة الثانية من القصيدة يتحول الجدل بين الذات والمدينة - من خلال تقنيات البنية النصية من سرد وحوار إلى جدلية جديدة تبلور فى ظل علاقات الذات مع المدينة والقرية، حيث الانسلاخ والخروج على تدميرية المدينة

والارتداد إلى القرية، الخروج على الحضارة التي لوّثت الفطرة إلى الطبيعة البرية،
التي تمنح الإنسان الأمن والتلقائية، ويؤكد أمل دنقل إحساسه بلحظة المواجهة
والانتماء ليضع باب المدينة مفتوحاً على التدمير والقرية تتربص نتيجة الجدل:

وخرجت من باب المدينة/ للريف:

يا أبناء قريننا أبوكم مات

قد قتله أبناء المدينة

فرقوا عليه دموع أخوة يوسف

وتفرقوا

تركوه فوق شوارع الإسفلت والدم والضعفة

يا اخوتي هذا أبوكم مات!

- ماذا؟ لا.. أيونا لا يموت

بالأمس طول الليل كان هنا

يقص لنا حكايته الحزينة!

- يا اخوتي بيدي هاتين احتضنته

أسبلت جفنيه على عينيه حتى تدفنيه!

قالوا: كففاك اصمت

فإنك لست تدري ما تقول

قلت: الحقيقة ما أقول

قالوا: انتظر

لم تبق إلا بضع ساعات

ويأتي! (٣٣).

عكس أمل دنقل صراع الرؤية/ جدلية المدينة والقرية على تشكيل نصه،
فاستخدم تقنيات تماثل وهذه الجدلية، حيث اعتمد على السرد لحظة تداعي
الذات المنكسرة، ورغبته في البوح، ثم استخدام الحوار في مساحات أكبر، حتى
يؤكد للأخسر شعوره بتدمير المدينة وحنيتها في القضاء على البراءة والفطرة

ومعطيات الطبيعة الفاعلة/ القمر- من خلال معطياتها الحضارية: العمارات الشاهقة، الضوء الصناعي، إنها وسائل التزييف لرؤية الواقع الحقيقي وفي تقنية الحوار يتبدى فقدان اليقين، الذي يستشعره أمل دنقل في ظل قهر المدينة وتزييفها وتأتي البنية دالة، فمثلاً يستخدم أمل دنقل تقنية التكرار في قوله (أبونا لا يموت)/(القمر)، مما يعطى شعوراً ببقاء الانتماء إلى قيم القرية ومعطياتها، التي أصبح الشاعر في مواجهتها، يرصدها وهو متقبل لها منفصل عنها كما يقول الحوار (أبوكم أبونا)، كما أن موضوع النفي بـ(لا) يوحى باستمرار النفي للمستقبل، والوجود الديمومي للقمر، على الرغم من عوامل التدمير، وهذه السقطة آتية من صور الانتماء إلى الطبيعي في القرية وموت القيم في المدينة آت كذلك من فساد الانتماء، أو زيفه على الأقل "فوق شوارع المدينة والدم والضغينة"^(٣٤).

والقمر من خلال أبعاده الدلالية خصوصاً بعده الاضائي، الذي يبدد الظلام ويقضى على الخوف والالتباس، الذي يترأى من خلال ظلمة الليل/ التخلّف والرجعية، فهو يشير إلى دور المبدع، دور المثقف عمومًا في قومه ومجتمعه بوصفه قائداً تنويرياً يدرك أبعاد الواقع، ويستشرف بوعيه المستقبل، ولكنه عندما ترك القرية واصطدم بالمدينة، أحس بالفقد والموت، بل إنه لقي حتفه عنوة على الأسفلت والدم والضغينة/ معطيات الحضارة، التي تتأمر على الفاعلية الروحية، إنها رؤية العالم، وتصور له خصوصيته من خلال صراع التغيير والانتماء، المدينة والقرية، عندما ينتقل إنسان ما من الريف إلى المدينة مضطراً للعمل، ويجد نفسه فجأة وسط ضجيج المصانع أو زحمة الشوارع أو برودة المكاتب، فإنه لا مفر سعيان من وضعه الجديد، فإذا عاد إلى مسكنه ليلاً سوف يجتاحه نوبات الحنين لماضي، ويتمثله في الحياة الهادئة المسالمة التي كان يعيشها في قريته بين رفاقه وعشيرته، ولا شك أن عدم رضاه هذا مع ما يمتزج به من لذة الجديد والحنين للماضي الأليف كل هذا يمثل رؤيته للعالم^(٣٥).

لا تستوقف رغبة أمل دنقل في مواجهة الحاضر بالماضي الفاعل والحاضر

المجذب السدميرى، بالماضى العريق الذى يشير إلى انتماء أمل إلى خليط من الحضارات، تتبلور رؤيته للعالم من خلال استمرار جدلية القرية والمدينة في قصائد كثيرة من أعماله الشعرية، فيقول:

فأنا مثلك كنت صغيراً
أرفع عيني نحو الشمس كثيراً
لكنى منذ هجرت بلادى
والأشواق
تمضغنى، وعرفت الأحزان
مثلك منذ هجرت بلادك
وأنا أشتاق
أن أرجع يوماً للشمس

أن يورق في جدي فيضان الأمس^(٣٦).

على الرغم من رغبة أمل في العودة إلى حضن الأمس الدافئ/ القرية، إلا أنها رغبة تكشف عن صراع قيمي في داخله، لا تكون نتيجة الانسلاخ عن عالم المدينة، فهي حياته الحركية، ليست رغبة الغياب، فأمل يعرف أن الاغتراب الذى يعاينه الإنسان المعاصر لم يكن سببه اختلاف الأمكنة، لأن الفروق بينهما انحلت وأخذت في التلاشي، أليس في المكان الجديد/ المدينة نفس معاناة المكان القديم/ القرية. " فالهجرة اليومية الدائمة بين الريف والحضر جعلت المدينة تفقد بالتدرج هويتها المميزة، وبعض أحياء المدن الكبرى الآن ليس سوى قرى كبيرة ومن ناحية أخرى لم تتطور المدن العربية تجارياً وصناعياً في حط مطرد، لذا لم تتطور مشكلاتها، أو تطورت في حط لا يسهم في تحديد هويتها"^(٣٧)

وهناك عوامل كثيرة يعود إليها الشعور بالاغتراب أهمها: اختلال المعايير الإنسانية، واختلافها كمّاً وكيفاً بالإضافة إلى تفاقم صراع الأنا مع الآخر السلطة.

وفي هذا السياق تتبلور خصوصية أمل دنقل ليبقى قائداً جمالياً في العاصمة.

جدلية المدينة. المدينة :

أكدنا فيما سبق أن المدينة عند أمل دنقل ليست سكنية وليست لها وجه واحد بوصفه نموذجاً بل مدينة متحركة متلاطمة متناقضة مع ذاتها حيناً ومع القرية حيناً آخر، بل إنها تدخل في جدول مع مدينة أخرى، يعيش الشاعر في خضم حياتها فيعتقد أشبه ما يكون بالمقارنة بين حيتين متماثلتين مختلفتين في آن، تمارس الذات في كل واحدة على حدة حضوراً إنسانياً مغايراً في لحظة مغايرة وفي قصيدته "السويس"، يعيش الشاعر تجربته في الماضي فيستولد من رحمها أجنة نابضة، ويقوم مع معطيائها ومفرداتها حياة متحركة تستقطب وجوده، وتؤسس قانونه اليومي المعيش، وهو يقبض على زمنه الخاص: الليلي، النهارى، وأحياناً هما معاً:

(١)

عرفت هذه المدينة الدخانية
مقهى فمقهى .. شارعاً فشارعاً
رأيت فيها (الشمك) الأسود والرقعا
وزرت أوكار البغاء واللصوصية!
على مقاعد الخطأ الحديدية ..
نمت على حقائبي في الليلة الأولى
(حين وجدت الفندق الليلي مأهولاً؟)
وانقشع الضباب في الفجر . فكشف البيوت
والمصانع
والسفن التي تسير في القناة كالأوز..
والصاندين العائدين في الزوارق البخارية (٣٨).

يكشف الشاعر يقينه المدين هذه المدينة/ السويس، مضيفاً لها صفة الدخانية بوصفها إشارة دالة تمنحها خصوصية صناعية وحربية، ثم يعود وعيه ومعرفته

مفرداتها ومكوناتها المكانية التي تشكل عالماً له جمالياته الخاصة، فهي مدينة الدخان، والمقاهي والسكك الحديدية:.. إلخ، ويكرس الشاعر قدرته الفاحصة للأمكنة التي تزخر بحيوية خاصة في نفسه، حيث تشكل عالمه، فهو يرتاد المقاهي بها مقهى فمقهى مستخدماً هاء العطف التي تشير إلى التلاحق والتلاحم والخصر، ثم تسرك فراغاً يتمثل في نقطتين فاصلتين بين المقهى والشارع حتى يفصل بين عالمين لكل منهما خصوصياته.

يعترف الشاعر بأنه رأى فيها اليشمك الأسود والبرقع كخصوصية للأنتى السويسية، وإشارة إلى الحياء المنعدم في المدن الأخرى أي أنها لم تزل تحتفظ بطابعها القيمي والسلوكي في الوقت الذي يشير إلى طرف آخر/ السقوط في متعة الليل، فيعترف بممارساته الليلية.

تسبى المدينة/ السويس في نفس أمل دنقل مفجرة للناحية الإنسانية والبؤس والانكسار الذي يعيشه- في ديمومة- عمال المصانع الفقراء، المحرومون الضعفاء الذي يتشابه لديهم الموت والحياة، في ظل إمكانات المكان الذي يتعاملون معه بوصفهم عمالاً، سواء أكان ذلك المكان المتحرك/ العمل، أو المكان الاستاتيكي/ السكن/ الكهوف، وبين عالمي الحياة: العمل والإقامة، تنفجر ينباع الحزن والإحباط:

(رأيت عمال السماد يهبطون من قطار الحجر العتيق

يعتصبون بالمناديل الترابية

يدندنون بالمواويل الحزينة الجنوبية

ويصبح الشارع درباً، فزقاقاً، فمضيق

فيدخلون في كهوف الشجن العميق

وفي بحار الوهم يصطادون أسماك سليمان الخرافية)^(٣٩).

لقد خلع أمل دنقل على أمكنته صفات دالة ترسم- في النهاية- صورة كلية تكشف عن وجه الحياة في السويس، من خلال صور بصرية " قطار الحجر العتيق...، والمناديل الترابية"، وصور سمعية: "المواويل الحزينة".

ولعل الاختناق الذى يقاسيه هؤلاء العمال فى حياتهم تكشفه البنية الإيقاعية فى الدفقة السابقة، فاستخدم أمل - من خلال وعيه بأهمية المقطع الصوتي بوصفه بنسبة دالة فى موضوعها - حرف القاف بعد الياء المكسورة، وهو حرف حلقي يقود إلى الشعور بالملل والاختناق والموت الذى يتحقق فى كل من: المحجر، الزقاق، المضيق، وأخيراً: فى كهوف الشجن العميق.

ثم ينهى الشاعر دفته - التى تكشف حياة متحركة فى موت ديمومي، بما يشبه القرار فى هذه الحياة الزائفة: "وفى بحار الوهم يضطادون أثمانك سليمان الخرافية".

وتتجلى حركة الذات من خلال جدليتها مع معطيات هذه المدينة لتكشف تحول العام/ المدينة إلى الخاص/ مدينة الشاعر لحظة الإبداع والانصهار فيها وارتدادها من الداخل، بل التوحد لحظة الممارسة. وإعلان القانون الخاص/ قانون الصعلكة الذى آمن به أمل دنقل طيلة حياته:

عرفت هذه المدينة؟

سكرت فى حاناتها

جرحت فى مشاحناتها

صاحبت موسيقارها العجوز فى (تواشيح) الغناء

رهنت فيها خاتمي . لقاء وجبة العشاء

وابتعت من (هيلانة) السجائر المهربة

وفى "الكابتون" سبحت

واشتهيت أن أموت عند مرسى البحر والسماء^(٤٠).

وعندما تستاب الشاعر لحظة شوق فإنه يدرك كنه الذات التى حربت أن تخدش صمت الأشياء من أجل تأسيس وجودها، وطرح تصورهما للعالم، تصبغ هذه الذات هيئة ضعيفة، مملوءة بالظنون والانكسار، خصوصاً مع زمن الشاعر الفاعل/ الليل، وصراعه مع المكان الذى يتوحد معه/ بور توفيق:

وفى سكون الليل، فى طرف (بور توفيق)

بكيت صاحبي إلى صديق

وفي أثر الشوق: كدت أن أصير ذئبية^(٤١).

إذا كان الشاعر قد قدم ملامح المدينة/ السويس و مناوشات الذات مع معطياتها، فإنه يقدم في القصيدة المدينة المقابلة / القاهرة، ليعقد مقارنة بين الذات - في جدليتها مع السويس- وجدليتها مع القاهرة، فتتسم العلاقة مع السويس بالثبات كما تشير بنية الأفعال في علاقتها مع معطيات المدينة، فاستخدم فعل الماضي في انبثائه، أما الانتظار فهو أهم علاقات الشاعر مع المكان/ القاهرة، إنه انتظار تدميري جمودي "إنه حين يتحرك ينتج حركات عصبية لا تعني شيئاً، بل ينتج دماراً وتعلقاً- عن طريق الحرب- بذكريات الماضي وعناقاً (مجرداً) لحنة الحاضر"^(٤٢).

يشير أمل دنقل إلى لحظة المقارنة- من خلال بنية التقابل المخدوف تارة والمذكور تارة أخرى بين عالمي المدينتين: السويس والقاهرة، معلناً انتماء الإقامة بوصفه واحداً منحازاً إلى الانتظار الجمعي/ القاهرة مستخدماً إشارات الحضور: (ونحن ها هنا)، حتى يترك للقارئ فرصة الانخياز، أو الإعراض:

ونحن ها هنا.. نعوض في لجام الانتظار:

نصفي إلى أبنائها .. ونحن نحشو فمنا بيضة الإفطار !

فسقط الأيدي عن الأطباق والملاعق

أسقط من طوابق القاهرة الشواهد

أبصر في الشارع أوجه المهاجرين

أعاني الحنين في عيوهم .. والذكريات

أعاني الحنة والنبات"^(٤٣).

يستهكم أمل من خلال وطنيته وإنتمائه العربي لما يجري على أرض السويس في اللحظة التي يضع فيها القاهرة في وجه المقارنة، يعيش زمنين في زمن واحد ومكانين في مكان واحد، مستخدماً آلية حركية تكشف عن عمق الجدل بين ذاته الفردية والجمعية ومعطيات واقعه اليومي المعيش في ظل فاعلية تتسم بالانحرام

والانكسار، يؤكد انخيازه للفعل المضارع رغبته الحركية وعمق الصراع بين المحتمل والواقع، إنها البطولة في مواجهة الانحزام، التضحية في مقابل الفساد، حتى في لحظة المواجهة بين المدينتين من خلال معطيات كل منها تبقى السويس الغائبة لفظاً والمستدعاة عن طريق ضمير الغائب فاعلية، لدرجة أنها تحاصر الشاعر وهو يستحرك برؤيته ومشاعره على أرض القاهرة، فهو لا يرى إلا أوجه المهاجرين، الذين يعملون هذه المدينة بين ضلوعهم، ويجد الشاعر نفسه محاصراً، متوحداً معهم، يعانق الحنين في عيوتهم، ويبتدر شريحة من حياته النابضة التي قضاها بين مقاهي وملاهي وأزقة هذه المدينة الباسلة.

وتستحوّل الذات من فعلها الجمعي إلى جلدتها الفردى حتى تتحقق بين طرفي نقيض: الخنة والنبات.

وقد استخدم الشاعر تقنيات بصرية تقوم بدورها الفاعل دلاليًا، فترك مساحة منقوطة بين تشخيص الوجود (ونحن ها هنا)، والفعل: (نعرض)، وبين (نصغي إلى أنسابها..). والممارسة "ونحن نحشو فمنا"، فهي بعيدة في غيبة حضورها، مفصولة عن عاداتنا اليومية التي تتسم باللامبالاة، وكأن شيئاً لم يكن، كما أن ترك الشاعر سطرًا منقوطة في موضع المقارنة بين المدينتين، يعطى القارئ فرصة التحول من الواقع المتردى السائد إلى موضع التساؤل الذي يخلخل بنية الثبات والأطمئنان:

هل تأكل الخرائق

بيوتها البيضاء والحدائق

بينما تظل هذه "القاهرة" الكبيرة

آمنة قريباً؟!

تضئ فيها الواجهات في الحوانيت، وترقص النساء ..

على عظام الشهداء؟! (٤٤).

إن بنسبة الاستفهام التي تشكل النهاية على مستوى الرؤية والقصيدة تمنح الملفات فرصة رؤية العالم، تلك الرؤية التي تعتمد على فقدان اليقين والقلق الناتج

من انتشار عوامل التصدع والتدمير في أرجاء الواقع المعيش في مدن الشعاع، سواء أكانت هذه العوامل من الداخل-: ما يحدث في القاهرة- حين تغمر عينيها وتنام آمنة على إيقاع الفساد والضياع والانحلال، والغياب الذي يمارسه أبناء هذا الوطن المزيقون في الوقت الذي يقابل فيه أمل بين هذين الانتمائين المتناقضين، انتماء- إذا صح أن نسميه انتماء- إلى فئة الخلاعة والمجون، والحياة اللاهية، حياة التسبب، والفساد الاحتياحي المتحرك تضيئ فيها الواجبات في الحوانيت، (وترقص النساء)- أم مما يحدث في السويس، حيث يعيش نشرة موهما، وفاعلية انتماؤها الوطني الحقيقية وتحمل عبء الهزيمة، ومرارة الواقع المعيش، وتدفع الثمن لحياة القاهرة الكبيرة، إنما تحترق لتضيئ القاهرة، ففعل الاحتراق في السويس ينتج عنه إضاءة القاهرة: فالسويس هي الشمعة التي تحترق لتضيئ القاهرة، ولكن الإضاءة لا تستثمر الاستثمار الأمثل^(٥٠).

هذه الثنائية/الجدلية- التي طرحها أمل دنقل في قصيدة "السويس"- بين مدينتي السويس والقاهرة، يقابل فيها ما بين وجودين من الداخل والخارج، وحسود ثنائي عاشه الشاعر واختلط بمائه وتنفس هوائه، واستشعر ألمه وموته في السويس، وكذلك وجود مماثل في القاهرة، فهو عندما يضع القاهرة في اللوحة المقابلة للسويس فإنه يرغب في مواجهة الواقع، الذي يعتمد على الضدية و المفارقة في بنيته، حتى على مستوى الطبقة في حياة المدينة، فأهل السويس عمال مصانع يموتون حسياً في حياة مغلقة بين المهاجر والكهوف العتيقة، أما أهل القاهرة فإنهم يعيشون الترف، يمارسون حياة الدعة والمجون واللامبالاة بوصفهم طبقات مترفة، تملك- على حد تعبيره- الثمن، فتعيش خارج الواقع الفعلي، الذي ينتمي إليه أمل دنقل.

جدلية المكان . الزمان:

ليس هناك زمن مجرد يتحرك خارج الوجود، وليس هناك مكان معزول عن زمن، هناك أزمنة خاصة لكنها واقعة في الزمن الممرور، أزمنة المبدعين والمتصرفين، وجود خارج السياق، تمارس ذواتهم فيها خاصة من أجل الوصول إلى رؤية العالم.

إذا كانت الذات عند أمل دنقل قد دخلت في جدلية مع المكان من أجل تأسيس وجود- يتأى أحياناً على التحقق، فتكون النتيجة: الشعور بالاغتراب وعدم التكيف من الواقع ومعطياته، وأحياناً يتحقق متخذاً مسار التحدى والمواجهة- فإنها قد دخلت جدلية مع الزمان بغية القبض على لحظة خاصة تعلن فيها عن حركتها وتصورها للعالم.

في قصيدته "إجازة فوق شاطئ البحر" تدخل الذات معتركة/ جدلية مع المكان/ المدينة من اللحظة التي يدخل الوقت/ الزمن جدلية مع المدينة:

أغسطس

الإسكندرية

والبود ينشع في رثي

يسد مسامها الربو. والأثرية^(٤٦).

الزمن/ أغسطس يمارس جدليته مع المدينة/ الإسكندرية، فيكتشف الواقع المتردى، حيث البود ينشع في الرثين، في الوقت الذي تعاني فيه الرثين من تدمير الواقع، فلا تستطيع أن تستنشق هواء نقياً في ظل واقع المدينة المذنس، المدينة التي استجابت للتقدم التكنولوجي المتمثل في الثورة الصناعية، والإنسان في ظل حياة المدينة الملوثة/ التدمير يعاني من عدم التحقق الايجابي، فالربو والأثرية يسدان مسام الرثين/ الحياة

تعمل الفقرة السابقة أول صور العلاقة بين الزمان والمكان، ومن خلالها يتراءى للقارئ وجه المدينة في الوقت الذي اعتمد فيه الشاعر على بنية التشظي، التي تتلاءم مع بنية المكان/ الإسكندرية. ثم ندخل إلى صورتين متداخلتين من

صور العلاقة مع المدينة، حيث تسلم كل صورة نفسها بشكل تلقائي للصور الأخرى، ثم ينشأ الموقف الجدلي، الذي يتلور من خلال تجربة المكان في نفس الشاعر، وكلما تغير الزمن في القصيدة يصحبه تغير في الرؤية واختلاف في حركية الجدل. فالصبح يفرض أقنومه على المكان، وينشر ظلاله على الواقع ومعطياته:

طفولة "مايو" تشيخ،

وفي الصبح: نرفع رايتنا البيض .. مستسلمين،

لينخرنا الملح، يمنح بشرتنا النمش البرصي،

ونقرض أبسطه الظهر، نجلس فوق الرمال،

نغرق في حزننا الغامض الشبقي .. لكي يتوهج!

(.. حين همنا بإمساكه: احترقت يدنا!)

نتلمس ثدى البكارة .. كيف تجف النضارة فيه،

فيغرز سماء.. ودوداً يعث بتفاحة معطبة!؟^(٤٧).

الواقع بمسارس ضغطة وسطوته في افتتاح الدفقة، تنكسر البراءة، وتندس الطهارة، وتفقد الطفولة قانونها الغض، ويشعر القارئ قبل أن يلج فاعلية الوقت وحركية الذات نحو رؤية العالم، أنها لحظة البوح الموجه: (طفولة "مايو" تشيخ) إنه قانون الزمن الخاص، الذي يرسم اتجاهاً ويجدد علاقات ليؤكد أن "من أبرز ما يميز المدينة الإحساس فيها بعامل الزمن، وانعكاس هذا العامل على الحياة نفسها وعلى علاقات الناس بعضهم ببعض. فالزمن عامل جوهري في حياة أولئك "الانسان" الذين يعيشون في المدينة، بل هو ميزان العلاقات بينهم، فكل فرد له زمنه الخاص، ينظم في حدوده مشاغله الخاصة وعلاقاته بالآخرين^(٤٨).

هكذا يبدأ الزمن الخاص (الصبح) في بسط ظلاله على بنية المقطع فتشيع علاقات تنسم بالعجز والانهزامية، تفرض على الذات لحظة اكتشاف الأسى، بل إن القسارئ يستطيع أن يشم رائحة العفن الذي يعتري عالم الشاعر، ويرى في تجسدية واضحة - سمت الشاعر المتهالك: (نرفع رايتنا البيض مستسلمين)،

ولربما- في ظاهرة المواجهة- تتكشف حتمية الاستسلام، لأن الذات تعي قدرتها أمام تأثيرية المكان وتدميريتها (البحر) بوصفه معطى من معطيات الانتصار للمدينة.

وتنتشر في الدفقة مفردات ترسم وجه المكان وهو يطرح علاقات تدميرية: ينخر- الملح- النمش- الحزن- احترقت- نجف- سما- دودا- يعيث- معبطة، و "هى محاولات لافساد عبقرية المكان تبرز من داخل الشاعر في صراعه العنيف مع المدينة وفي صور شعرية بعيدة الغور" (٤٩).

وإذا كان الصبح بكل طاقاته الدلالية قد كشف عن انحراف الذات واستسلامها خلال اصطدامها مع معطيات المدينة التدميرية، فإن الليل يوجه الرؤية نحو صراع جديد من خلال جدلية الذات مع معطيات المدينة، التي تسلبه الحياة، وتجعله في عمق الموت يتشكك في قدرته الإدراكية، فلا يستطيع أن يفرق بين الموت والحياة:

وفي الليل تخفض رايتنا ..
تنقض الهدنة الأبدية،
نجرؤ أن نتساءل "هل نحن موتى"؟
وجولاتنا في الملامى
اهتزازتنا في الترام
تلاحقنا في ظلام المدخل
ذبيذبة النظرات أمام المعارض والعبارات الرشقات،
مركبة الخيل حين تسير الهوى بنا،
الضحكات، النكات :-
بقايا من الزبد المر .. والرغوة الزاهية!!
"ترى نحن موتى .."
وتنشأ أنيابها في الطيور المهاجرة المتعبة!! (٥٠).

لم يقنع الشاعر بالسلبية في ظل قهر المكان في الوقت الذي فقد فيه الزمن
تحوّله الإيجابي، فسيطرت بنية المتناقض على المشهد الثانى من القصيدة، حيث
التحول من الصبح إلى الليل: نرفع رايتنا == نخفض رايتنا، مستسلمين == نحرؤ
أن نتساءل، إن وعى الشاعر يقوده لحمل مشعل الثورة المنطفئة، فتناعة الموت
تستاك من خلال سيطرة بنية "التكرار" في فحيجة جمعية: "هل نحن موتى" وإن
اختلفت بنية السياق. أذن النهار/ الصبح زمن انحرافى في عالم دنقل، والليل زمن
حركى انتصارى في بعض المواضع يحقق فاعلية.

صورة المكان/ المدينة تعتمد على التشظى، التجريد الذى يحكمه قانون
الفوضى، حيث يسود التفكك الموازى لتفكك الواقع المعيش، ومن هنا يتأكد إنه
"لم تكن أبداً علاقة الفنان بواقعه علاقة مسائرة جمالية لحركته الاجتماعية، أو
تعبير مباشر لطروحاته، أو حتى انعكاس لتفاعلاته على سطح بنيته الابداعية،
بقدر ما كان تفاعلاً خلاقاً بين الاثنين معاً، وتأثيراً متبادلاً بين البنية الاجتماعية
والجمالية داخل سياق زمنى/ مكان محدد، فيقدر ما تنبسط أو تنعقد أو تنحل
البنية الاجتماعية بقدر ما تتسطح أو تتشابك أو تنفتت البنية الجمالية /
الفنية"^(٥١).

النتيجة الحتمية لحرية الزمن وجدليته مع المكان/ المدينة- في هذه القصيدة-
وقوع الفاجعة/ الفقد، فبعدها طرح المقطع الأول حالة الاستسلام والانحراف، أكد
المقطع الثانى حضور الذات المهزومة لتتساءل- في ظل انخيازها للجمع- "هل
نحن موتى"، ثم يظهر في المقطع الثالث مشهد الفاجعة/ الموت الفعلى لصديق
الشاعر، الذى أعلن البحر انتصاره عليه:

صديقى الذى غاص .. مات!

فحنطته ..

(واحتفظت بأسنانه..)

كل يوم إذا طلع الصبح : آخذ واحدة ..

أقذف الشمس ذات الخيا الجميل بها..

وأردد " يا شمس، أعطيك سنته اللؤلؤية..

ليس بما غبار .. سوى نكهة الجوع

رديه رديه .. يرد لنا الحكمة الصائبة

ولكنها (تبسمت بسمه شاحبة!) (٥٢).

الشعور بالغيرة أكثر فداحة من الموت خصوصاً في مجتمع يمارس كل صنوف القهر حتى أن أبناء الغرباء ميتون بالحياة، فصديق الشاعر الذي غاص في البحر ومات، كشفت أسنانه حال وجوده من خلال نكهة الجوع.

ويستدعي أمل دنقل صورة مجتمعه الصعيدي/ المكان الضمني من خلال الموروث الشعبي الذي يتجسد في الأغنية الشعبية، "يا شمس يا شمس حدى سنة الجاموسة وهاتي سنة العروسة"، مستخدماً تقنية التخاليف، فواقع الأغنية الشعبية يؤكد الستطلع إلى ما هو أفضل والانتظار الحلمى يقود إلى التخلص من الواقع الردي إلى بحجة الخلاص: سنة الجاموسة سنة العروسة، أما الذي يرغب الشاعر في استبداله من خلال معطيات صديقه الذي مات "سنته اللؤلؤية"، — سنة الجاموسة " ليتأكد لنا من خلال مفردة " اللؤلؤية " — بوصفها دالة — قيمة المصنوع ، في الوقت الذي يكشف فيه عرى الواقع المتردى، الواقع الاقتصادى من خلال: "نكهة الجوع" التي تظهر على أسنان صديقه الذي يملك إدراك الواقع الصحيح ، ومواطن التخلف والرجعية ، ويستشرف عالماً أكثر إشراقاً وبهاءً ، يعتمد على الوعى ، هذا العالم الذي يتوق إليه أمل دنقل — في تعطش — من خلال خطابه إلى الشمس — باعث الحياة — " رديه " متخذاً من حالته النفسية الملحة تقسية التكرار : " رديه — رديه " ، لأن المجتمع في حاجة ماسة إلى وعيه وثقافته ، وحكمته الصائبة في ظل الظلام والتخلف والرجعية .

جدلية الزمن والمكان في خطاب أمل دنقل الشعرى ذات خصوصية ، فإذا كان لكل ميدع زمنه الخاص ، فإننا نقول إن زمن أمل دنقل ليلي ، وذاته تدخل معترك الجدل مع معطيات الزمن الليلى ، ويرتاد أمكنة ليلية : البار ، الملهى ، أو

كار البقاء ، المنهى ، الصعلكة الليلية ، وتكشف الذات رؤيتها للعالم ، فهو تارة
يشعر بالألفة من الزمان / المكان الليلي ويتحقق وجوده ، وتارة يشعر بالنفور
والوحدة - الاغتراب كما يؤكد في قصيدته " سفر ألف دال " ، " الإصحاح
السابع " :

أشعر الآن أنى وحيداً
وأن المدينة في الليل . .
(أشباحها وبنائها الشاهقة)
سفن غارقة
فجبتها قراصنة الموت ثم رمتها إلى القاع
منذ أسند الرأس ربابها فوق حافتها
وزجاجة حمر محطمة تحت أقدامه
وبقايا وسام ثمين
وتشبث بجارة الأسى فيها بأعمدة الصمت في الأروقة
يتسلل من بين أسماهم سمك الذكريات الحزينة
وخناجر صامتة
وطحالب نابئة
وسلال من القفط النافقة^(٥٣) .

المكان الفعلى - المكان الضمى :

يبقى دائماً- أن "المكان الفعلى حس أصيل وعميق في الوجدان البشرى،
وخصوصاً إذا كان المكان الوحيد هو وطن الألفة والانتماء الذى يمثل حالة
الارتباط البدنى المشيمى برحم الأرض الأم، ويرتبط بهناء الطفولة وصبايات
الصبا. ويزداد هذا الحس شجداً إذا ما تعرض المكان للفقد أو الضياع"^(٥٤).
يحمل الخطاب الشعري عند أمل دنقل قدراً كبيراً من سمات القيمة المكانية/
الجنوب برائية الملامح، ذات العذوبة على حد تعبيره، وكثيراً ما تفجر استدعائية

القسم السربوية الموروثة، التي تبلورت في أحضان القرية الصعيدية، التي طبعت نفسها في قلب أمل دنقل وظل متصلاً ومنفصلاً عنها في آن، محافظاً عليها- أثناء حياته الأولى في أحضانها خصوصاً طابع الصرامة والتقاليد العائلية في العلاقات الأسرية: هيئة الأب، بوصفه سلطة ينبغي معها الانترام. ففي قصيدة "الجنوى"- "صورة" يقدم أمل استدعاءه لقيمة تكشف ملامح البيئة الصعيدية، حتى يقتصر حالة وجوده ضمن سياق عائلي، يقدم نفسه بوصفه قيمة، وهو مشاهد ماضوي، يحمل قدراً كبيراً من الألم الفردي حيث "الألم يكون فردياً في التجربة العيشية، ولكن اعتباراً من حركة التمرد يشعر بأنه ألم جماعي، ويصبح مصيراً مشتركاً بين الجميع إن أول خطوة يخطوها فكر تتملكه الغربة هي أن يسلم بأنه يسلم في هذه الصنعة مع البشر جميعاً، وأن الحقيقة الإنسانية في مجموعها تعانى من هذا البعد عن الذات والعالم"^(٥٥).

وعندما يقوم الشاعر بفعل التذكر- على مستوى الرؤية، فإنه يستدعي المكان الضمني بوصفه مسرحاً لحدث التذكر، ويعيش الشاعر جدلية المكانين: الفعلي والضمني في آن، أو المتجسد والمتخيل. وممارس الذات في ظل هذه الثنائية التبادلية- جدلية أكثر احتداداً وصراعاً لأنها تواجه الحاضر بالماضي أو العكس، وربما تختلف نسبة حضور كل منهما، فأمل دنقل يقدم شريحة أكثر تأثيراً وفاعلية من تاريخه الخاص، هذا التاريخ الذي يطبع الذات بطابع التوتر والقلق والانسجام مع الألم أحياناً، والتحدى أو الرفض أحياناً أخرى:

(صورة)

هل أنا كنت طفلاً

أم أن الذي كان طفلاً سواي؟

هذه الصورة العائلية..

كان أبي جالساً، وأنا واقف .. تتدلى يداي!

رفسة من فرس

تركت في جيبتي شجاً، وعلمت القلب أن يحتوس

أتذكر... ..
سأل دمي
أتذكر
مات أبي نازلاً^(٥٦).

هذا التشكك في الوجود الماضوي يقابله تشكك في الوجود الآتي، وهذا ما تطرحه البنية الدالة للضمائر ثم الاستفهام في قوله: "هل أنا كنت طفلاً" ضمير المتكلم (أنا)، والضمير المتصل: التاء (كنت)، هذه المسافة الفارقة قريباً أو بعداً بين الإدراك والفقد، في الوقت الذي يقوم فيه العنوان - بوصفه منطقة ثقل دلالي وعتية مهمة للولوج إلى عالم الخطاب - (صورة) بالإشارة إلى هذا الملمح الذي يعتمد على الصراع بين الأصل/ الآن والصورة/ الماضي وربما يكون العكس. ويجعل المكان الضمني/ الصورة البدائية (طفلاً) حتى في حالة نفيها عن نفسه ولكنه يثبتها للمكان/ الصعيد عن طريق غيره (سواي).
ولأن مواجهة الحاضر/ الأصل تتم بالماضي/ الصورة، فإن أمل دنقل يتحول من صيغة الأفراد - (صورة) التي وردت في العنوان إلى صيغة الجمع (الصور)، حتى يدمر عوامل التشويش، وتستقر الملامح/ القيمة المفقودة.
ثم يستخدم أمل البنية الصرفية الدالة على الهيئة/ الصورة، كما في (جالساً)، ترسم هيئة الأب المظلمين، الذي يمارس هيئته حتى في الجلوس، يقابله الأبن المغسول بماء القبيلة (تدلى يداي)، والصوت في هذه البنية يشكل السكون والالتزام، الانكسار أمام سلطة الأب.
وتقوم بنية الفعل (أتذكر) - بوصفها بنية دالة من خلال وجودها المهيمن، المُلح في تقنية التكرارات بكشف عمق الألم لحظة ولوج زمن الماضي/ زمن الجرح: التريف، الدم الذي يكشف الأفق الرؤياوي الذي صاغته البيئة الصعيدية في إعادة قراءة العالم وصياغته صياغة دموية، في الوقت الذي يفسح فيه للقراءة البصرية مجالاً في إنتاج الدلالة حيث يستخدم مساحة منقوطة مما يشير إلى امتداد

الزمن المفقود/ الاستدعاء/ القرية.

أما زمن الواقع/ المدينة المضاد لزمن التذكر، فتتولى المدينة صياغته بمعطياتها التدميرية/ السلب، الذى يسيطر على انبنائية الدفقة، فتبدأ بالاستدراك "لكن" التى تحمل قدرا من الضغط والفقد، الذى تكون فى سياق الاكتشاف المدهش للذات لحظة جدليتها مع العالم، ومن هنا يتكشف أن "الحنين إلى الريف يحمل معان القلق والضيق وعدم الارتياح فى المدينة، وما يلقاه الشاعر- ولو فى الخيال- إلى قرينته بسماتها الإنسانية، وتظل القرية واحة يهنئ إليها من الوهج والمجير والقحل المدينى، حتى ولو كانت حياة القرية بطيئة الإيقاع"^(٥٦).

فالمدينة الضمنية تمارس سطوتها، حتى تجعل الذات فى بؤرة التعيين بتحولاتها، وانشطارها الذى لا يتجسد من خلال المواجهة، ولكن من خلال جدلية حادة بين زمن الواقع/ المدينة الضمنية، وزمن الاستدعاء القرية الضمنية:

لكن تلك الملامح ذات العذوبة

لا تنتمى الآن لى

والعيون التى تتفرق بالطيبة

الآن لا تنتمى لى

صرت عنى غريباً

ولم يتبق من السنوات الغريبة إلا صدى اسمى...

وأسماء من أتذكركم - فجأة -

بين أعمدة النعى

أولئك الغامضون:

رفاق صباى

يقبلون من الصمت وجهاً فوجهاً

فيجتمع الشمل كل صباح لى نأتس^(٥٧).

يسود السلب انبنائية الدفقة، لتصبح بنية دالة، تؤكد تحول الذات فى صراعها مع العالم/ المدينة فيستخدم النفى المسلط على الانتماء/ الوجود الحقيقى (لا

تتسمي) بعد الاستدراك لواقع الذات (لكن تلك الملامح ذات العذوبة). ويتغير سياق النفي ليفسح الشاعر المجال لصراع الذات مع الزمن (الآن)، ويقع بعدها النفي (الآن لا تنتمي لي).

يقوم المتغير السياقي بدور فاعل في موضوعي النفي والانتماء، فيدخل الذات في اشتباك خاص، حيث تتفاقم جدلية الصراع في (لا تنتمي الآن لي)، الزمن (الآن)، يستدعي زمن المدينة الضمنية، التي تشرخ مساحة الانتماء، وتقترب بين الماضي/ القرية الضمنية والذات التي اكتشفت كنهها الحقيقي.

أما في بنسبة الانتماء في (الآن لا تنتمي لي) فيقف الزمن على أفق السطر ليمارس تنامي، حتى يقع السلب على الذات فتصبح وحيدة في المواجهة الجديدة التي تؤكد غياب الفاعلية الأنوية وإحساسها بالاعتراب في السطر الذي يليه: (صرت عنى غريباً).

لقد مارست المدينة الضمنية حضورها وفعاليتها التدميرية، التي خلقت من الذات عالماً مشوهاً/ الاعتراب، نتج عن فقدان البراءة والانتماء للماضي الحيوي، والإحساس بعدم القدرة على التكيف مع الواقع الجديد، الإحساس بالعجز عند الدخول في نوبة اعتراك يتفاقم، فيخلق عالماً يتسم بالدهشة، و "الاعتراب عن النفس هو انعدام المغزى الذاتي والجوهرى للعمل الذي يؤديه الإنسان وقد يكون الاعتراب في الذات مصحوباً بدوافع سياسية واقتصادية ودينية واجتماعية، فكل من هذه الدوافع قد تحيل الفرد إلى انفصاله عن ذاته" (٥٨).

وتتصافر البنية الإيقاعية/ الصوتية مع غيرها من آليات التعبير لتخلق نسقاً فاعلاً في إنتاج دلالة الخطاب التي تتسم بالتوتر نتيجة لصراع الذات والعالم/ الزمن/ المكان، فتتجلى ما بين الغياب والحضور، فتؤكد دهشتها بوصفها بنية فاعلة آن قراءة الخطاب، خصوصاً و "إن موقع القافية في نفسية الملتقى يرتبط مباشرة بمخططها من المباغتة أو عدم التوقع، وهذا يعني أنها ذات طابع دلالي أكثر مما هي ذات طابع نطقي أو صوتي" (٥٩).

وتحيل الذات المنكسرة، المحيطة - في اعتراكها مع الواقع رغبة في تأسيس

مشروعية جديدة تخلصها من عجزها الآن- العالم المتشظى والمتماسك في آن إلى أصوات، تكشف كنهها وحركيتها وسكونيتها وعجزها، فاستخدم التكرار لحرف السين، مثلاً "السد" الصوتي ليكون إيقاعاً دالاً، فتكون موضع الثبات والامتداد مع الرسم (فرس-المنظمي)، وتكرر مع التحول/ الصيرورة الحركية مع الفعل: (يخترس- نأتس)، والدلالة تذهب في يحملها إلى الانكسار واستلاب الطاقة.

والواقع الصوتي بهذه الطريقة يؤكد أن البنية الصوتية للنص تخلق مستوى من العلاقات الفوقية، بحيث تشكل الملامح الذي تتميز به البنية الدلالية للنص كله. فأمل دنقل كان على وعي تام بأهمية المقطع الصوتي بوصفه وحدة بنائية لها فاعليتها واستخدامها ينضج لفلسفة جمالية خصوصاً مع تجربة الشعر الحديث، الذي يهتم بآليات التشكيل في مستوى اهتمامه بالرؤية، بل إنه يعتبر أن التشكيل رؤية للعالم، ولذا يؤكد أمل إيمانه بما فيقول: "إنني أعتقد إنه يجب على الشاعر أن يستولى على وجدان قارئه، إن الأذن العربية لم تتحل عن تقاليد السماعية، والغافسية تحقق عنصراً مهماً من عناصر الموسيقى القصيدة، وأن مهارة الشاعر الحديث تكمن في التحلي عن الغافية أو الوسائل الكلاسيكية الأخرى بقدر ما تكمن في إعادة توظيفها لصالح القصيدة"^(١٠).

وفي قصيدته (مرآة) يتبلور الصراع بين الذات والعالم من خلال معطيات المكان الضمني/ الجنوب بقيمة الإنسانية والسلوكية في مواجهة المدينة الضمنية. ويأتى اختيار أمل دنقل لعنوان قصيدته (مرآة) داخل قصيدة الجنوي إشارة واضحة إلى أهمية دوره بوصفه- وهو جنوي- مرآة لكل وعي، في الوقت الذي يقع فيه الانشطار على هذه الذات: المتصلة المنفصلة، المتشظية والمتماسكة "فالمصورة" في المرأة هي نفسه وليست نفسه في آن واحد، وما زال يجري تضبيب للذات والموضوع- فقد بدا عملية إقامة مركز لذاته. وهذه الذات- كما يوحى موقف المرأة، "هي ذات نرجسية أساساً فنحن نصل إلى إحساس لـ (أنا) عن طريق مصادفة تلك (الأنا) منعكسة ثانية إلينا بوساطة شئ ما أو شخص ما في

الجنوى يأتى محملاً بقضية الالتزام، الشعور برغبة الخروج على أى طابع تأسيسى يستقطب حوله مجموعة تغيرات لتصبح تأسيسية سلطوية، وهذا ما يرفضه الجنوى فيصبح الجنوب مرآة لوطن، والجنوى مرآة لوعى هذا الوطن فى ظل هذه العلاقة الجدلية بين الذات والآخر/ السلطة تنفجر بتابع الرفض، ويتكشف يقين الشاعر الجنوى من خلال تناقضية البنية النصية، أو جدلية الحوار الذى يهيمن على بنية القصيدة فى محاولة لتجسيد ملامح العالم ورؤيته:

هل تريد قليلاً من البحر؟

-إن الجنوى لا يطمئن إلى اثنين يا سيدى:

البحر - والمرأة الكاذبة

سوف آتيك بالرمل منه

... وتلاشى به الظل شيئاً فشيئاً،

فلم استبته^(٦٢).

تتحول الذات فى قصيدة (مرآة) إلى ذات فردية/ جماعية تستقطب أزمة طبقة جنوبية، تحمل كثيراً من الصفات ذات الخصوصية والتفرد فى ظل اختلاط الألوان وتداخلها، فأمل دنقل يحاصر نفسه ويواجهها فى مرآة واقعه، ليحس بانفصاله وعدميته فى اتصاله، فيأتى البحر مرادفاً للعالم، ليمارس قوة تدميره وسلبه، ولذا يتحتم على وعى الجنوى الاعتراف بفداحة الموقف وعدم القدرة على المواجهة، وهو ما أكدته الذات آن احتكاكها بالبحر/ العالم: (تلاشى به الظل شيئاً فشيئاً فلم استبته).

وإذا كان البحر يشير إلى الثورة فإن أمل دنقل مرتبط بها على الرغم من كونها بناء معقداً فى ظل تغير مفهوم الحداثة، فيؤكد بقوله: "الارتباط بين الجدلية والثورة والبناء الفنى المركب والرؤية الفنية المعقدة كل هذا مرتبط ببعضه بسبب أن الثورة أيضاً أصبحت عملية معقدة ولم تصبح عملاً بسيطاً لم تصبح مجرد صرخة جاثق أو محروم"^(٦٣).

ويقف الجنوي في الطرف المقابل من وسائل الحضارة، التي تحمل أزمة طبقة ما على حساب طبقات أخرى، فالفعل "يتهب" يكشف مسحة البساطة والبراءة، التي تؤكد عدم المصالحة مع ما هو ضد إمكانات الوعي والوجود الفعلي، فالجنوي يرفض قنينة الخمر والآلة الحاسبة، ويتيهما بوصفهما أداتين من أدوات التغب، فالخمر تذهب العقل الإنسان، والآلة الحاسبة تلغى إمكاناته:

- هل تريد قليلاً من الخمر؟

- إن الجنوي يا سيدى يتهب شيتين:

قنينة الخمر والآلة الحاسبة

سوف آتيك بالثلج منه.

وتتلاشى به الظل شيئاً فشيئاً..

فلم أستنه

بعدها لم أجد صاحبي

لم يعد واحد منهما لي بشئ^(٩٤).

ويسأى المسلح الأخير من قصيدة "الجنوي" صاحب الصرامة، ووضوح الرؤية والتوجه والطابع- ليؤكد شعوره بالفقد وإحساسه العميق بالمصير الإنسان، الذي يفك اشتباك الذات مع العالم، ويصبح الموت مطهراً وخلاصاً:

-هل تريد قليلاً من الصبر يا سيدى؟

-لا..

فالجنوي يا سيدى يشتهي أن يكون الذي لم يكنه

يشتهي أن يلاقى اثنين:

الحقيقة والأوجه الغائبة^(٩٥).

استطاعت النصوص أن تكشف لنا بوضوح عن أثر المكان وفاعليته في رؤية أمل دنقل للعالم، من خلال جدلية ذاته مع المدينة، وفي الوقت نفسه استطاعت هذه الجدلية أن تكشف لنا موقفه من المدينة، وموقفه من القرية التي لم تصبح بديلاً للمدينة، لكنها أداة من أدوات مواجهة المدينة الخافية، الطاردة، التي جعلته

يخلق من نفسه قانوناً خاصاً للتعامل مع معطياتها، فأصبح كائنًا ليلياً يمارس طقوسه في أحيائها وأزقتها حتى الفناء، فتجمعه القرية على حال التذكر ليعيش مكانين في آن وزمانين في آن كذلك.

وهذا العالم المتشظى عند أمل دنقل يأخذ في بعض نصوصه تماسكه نظراً لصلابة الرؤية ووضوحها. والتماسك هذا ناتج عن أثر البيئة ذات الطبقة الواضحة، التي لا تسمح بتداخل الألوان. الحيادية والاستقلال سمة من سمات المكان الصعيدى.

إشارات:

- ١- أنس دنقل: أحاديث أمل دنقل، القاهرة، مطابع نيويورك ١٩٩٢م، ص: ١٧.
- ٢- السابق.
- ٣- السابق.
- ٤- السابق، ص: ١١٦.
- ٥- نسيم مجلى: أمل دنقل، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتاب المواهب ١٩٨٨م، ص: ٣٠ - ٣١.
- ٦- عبلة الروينى: الجنوى، القاهرة: دار سعاد الصباح ١٩٩٢م، ص ١٠٢.
- ٧- نسيم مجلى: أمل دنقل، ص ٣٦ - ٣٧.
- ٨- السابق، ص: ٣٧ - ٣٨.
- ٩- انظر: عبلة الروينى: الجنوى، ص: ١٥.
- ١٠- نسيم مجلى: أمل دنقل، ص: ٢٣.
- ١١- ألسير كامو: الإنسان المتمرد، ترجمة نهاد رضا، بيروت: منشورات عويدات ١٩٨٠م، ص: ٢٦.
- ١٢- السابق، ص: ٢١.
- ١٣- السابق، ص: ٢٠.
- ١٤- د/ مصطفى الضع: استراتيجية المكان، القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة، كتابات نقدية/ ٧٩، أكتوبر ١٩٩٨م، ص: ٦٨.
- ١٥- أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، بيروت: دار العودة ١٩٨٥م، ص: ٢٣٣.

- ١٦- خالد الأنشاصي: المدينة ومفردات الصدام، إصدارات بدايات القرن ١٩٩٩م، ص: ٧٥.
- ١٧- أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، ص: ٢٣٣، ٢٣٤.
- ١٨- السابق، ص: ٢٤٠.
- ١٩- السابق.
- ٢٠- د. مختار علي أبو غالي: المدينة في الشعر العربي المعاصر، الكويت: عالم المعرفة، ١٩٩٦، أبريل ١٩٩٥م، ص: ٨.
- ٢١- أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، ص: ٧٧.
- ٢٢- السابق.
- ٢٣- د. مختار أبو غالي: المدينة في الشعر العربي المعاصر، ص: ٣١.
- ٢٤- محمد عبده بسوى: الشاعر والمدينة، عالم الفكر، مج التاسع عشر، ع. الثالث، أكتوبر. نوفمبر. ديسمبر ١٩٩٨م، ص: ٧٩٩.
- ٢٥- أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، ص: ٣٠٧.
- ٢٦- البير كامو: الإنسان المتمرّد، ص: ٣٣٣.
- ٢٧- د. مختار أبو غالي: المدينة في الشعر العربي المعاصر، ص: ٧٥.
- ٢٨- د. عز الدين اسماعيل: الشعر العربي المعاصر قضايا وظواهره الفنية والمعنوية، القاهرة. المكتبة الأكاديمية ١٩٩٤م، ص: ٢٨١.
- ٢٩- أحاديث أمل دنقل، ص: ١١٦.
- ٣٠- أمل دنقل: الأعمال الكاملة، ص: ٦٨.
- ٣١- د. مختار أبو غالي: المدينة في الشعر العربي المعاصر، ص: ٥٠.
- ٣٢- أمل دنقل: الأعمال الكاملة، ص: ٦٨.
- ٣٣- السابق، ص: ٧٠.
- ٣٤- د. مختار أبو غالي: المدينة في الشعر العربي المعاصر، ص: ٥٠.
- ٣٥- د. صلاح فضل: منهج الواقعية في الابداع الأدبي، ص: ٢٣٢، ٢٣١.
- ٣٦- أمل دنقل: الأعمال الكاملة، ص: ٨٠.
- ٣٧- د. محمود الربيعي: الشاعر والمدينة، عالم الفكر، ص: ٧١٤.
- ٣٨- أمل دنقل: الأعمال الكاملة، ص: ١٣١.
- ٣٩- السابق، ص: ١٣٢-١٣١.
- ٤٠- السابق، ص: ٣٢.
- ٤١- السابق، ص: ١٣٢.
- ٤٢- د. محمود الربيعي: الشاعر والمدينة، ص: ١٧٩.

- ٤٣- أمل دنقل: الأعمال الكاملة، ص: ١٣٣.
- ٤٤- السابق، ص: ١٣٣-١٣٤.
- ٤٥- د. مصطفى الضبع: تقنيات الوقع في شعر أمل دنقل، د.ت، ص: ٢٥.
- ٤٦- أمل دنقل: الأعمال الكاملة، ص: ١٤٣.
- ٤٧- السابق.
- ٤٨- د. عزيز الدين اسماعيل: الشعر العربي المعاصر قضايا وظواهره الفنية والمعنوية، ص: ٢٨٤.
- ٤٩- د مختار أبو غالي: المدينة في الشعر العربي المعاصر، ص: ٩٣.
- ٥٠- أمل دنقل: الأعمال الكاملة، ص: ١٤٤.
- ٥١- د. حمسن عطية: تبادلية التجريب في البنية الدرامية في القصة القصيرة والتعليم السينمائي، عالم الفكر، مج الثامن والعشرون، ع. الرابع، أبريل/ يونيو ٢٠٠٠م، ص: ١٥١.
- ٥٢- أمل دنقل: الأعمال الكاملة، ص: ١٤٥.
- ٥٣- السابق، ص: ٢٩٢، ١٩٣.
- ٥٤- اعتدال عثمان: إضاءة النص، القاهرة، الهيئة العامة للكتاب، ١٩٩٨م/ ص: ٨.
- ٥٥- أثير كامو: الإنسان المتمدن، ص: ٢٩.
- ٥٦- أمل دنقل الأعمال الكاملة، ص: ٣٦٠.
- ٥٧- السابق، ص: ٣٦١-٣٦٢.
- ٥٨- حسن سعد: الاغتراب في الدراما المصرية المعاصرة، ص: ٨٦.
- ٥٩- يورى لوتمان: تحليل النص الشعري، ترجمة فؤاد أحمد، القاهرة دار المعارف، ص: ٩٢-٩٣.
- ٦٠- حوار مع الشاعر: نقلاً عن د. سيد البحراوى، في البحث عن لؤلؤة المستحيل، القاهرة. شرقيات ١٩٩٦م، ص: ٩٠-٩١.
- ٦١- تيسرى إجلتون: مقدمة في نظرية الأدب، القاهرة الهيئة العامة لقصور الثقافة. كتابات نقدية، ص: ١٩٨.
- ٦٢- أمل دنقل: الأعمال الكاملة، ص: ٣٦٦.
- ٦٣- أنس دنقل: أحاديث أمل دنقل، ص: ١٤٥.
- ٦٤- أمل دنقل الأعمال الكاملة، ص: ٣٦٦-٣٦٧.
- ٦٥- السابق، ص: ٣٦٧.

الشار

أي .. لا مزيد !

أريد أي، عند بوابة القصر،

فوق حصان الحقيقة ،

منتصبا . . من جديد

[الأعمال الكاملة ص ٣٣٨]

يعد الشار قيمة اجتماعية وقانونا عربيا قديما، ينهض على مبدأ تحقيق العدالة بين بني البشر، في الوقت الذي يكشف فيه الشار عن حمية تبلورت نتيجة "اكتساب المصريين لكثير من عادات وتقاليدهم الفاتحين الحكام وتأثرهم بنظمهم وقسمهم وانماطهم الثقافية. ومن المحتمل جداً أن يكونوا اكتسبوا منهم عادة ممارسة القتل بدافع الأخذ بالثأر، وهي عادة أصيلة عند العرب كانوا يمارسونها في جاهليتهم وظلت عندهم حتى بعد عصر الإسلام"^(١).

جاء الإسلام ليحرص هذه القيمة من الفوضوية والعبث، وجعلها قضايا في يد أولى الأمر حرصا على عدم التجاوزات ووقوع الظلم وتحقيق مبدأ العدالة- الحق - كما يؤكد الله سبحانه وتعالى يقول: (ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب)^(٢).

ثم وضعت السنة النبوية جزاء الاعتداء على حقوق الآخر، فجعلت حد السرقة قطع اليد، وحد القتل القتل، وحد الزنا الجلد أو الرجم، وسار المجتمع الإسلامي في ركاب العمل بالتشريع بين المسلمين أمنا مستسلما لأحكام العدالة. وعلى الرغم من موقف الإسلام من القتل للثأر إلا أنه لم ينجح في القضاء عليه بدليل وجوده وممارسته حتى الآن، والسبب في هذا يرجع إلى ارتباط

الثأر بوصفه نظاماً اجتماعياً بنفس التنظيم القبلي الذي يقوم أساساً على التعصب للأهل وللعشيرة والقبيلة، والذي يحتم على الفرد الوفاء للقبيلة التي ينتمي إليها والتي يستمد منها كل كيانه ومقوماته، والعرب بلغ اهتمامهم بالأخذ بالثأر وتمسكهم به حتى أنهم اعتبروه واجباً مقدساً وقع عبوه على كاهل الأهل والعشيرة، كما أنهم اعتبروا من العار على الإنسان أن يهمل هذا الواجب ويترك دم قريبه العاصب مهدداً بغير ثأر^(٣).

وعندما نزحت القبائل العربية إلى جنوب مصر معها أعرافها وتقاليدها وقوانينها الاجتماعية الخاصة منها الثأر، الذي أصبح يقينا وقانوناً بين عائلات الصعيد، يرون فيه العزة والكرامة، ولذا تشجع أمل دنقل بروحه وترى على مائدته في أحضان قريته بالصعيد.

ارتبط الثأر في تجربة أمل دنقل بالواقع المعيش من خلال المعطيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فتشكل في اتجاهين: الأول داخلي والثاني خارجي. ففي الداخل تأرق أمل دنقل بالفروق الطبقية، وعان من ويلاتها، فتددت في خطابه ثنائية الطبقة: سادة وعبيد، ووقف منها موقف الرفض والنفور والتمرد أما على المستوى الخارجي فقد ارتبط الثأر بمحاولة استرجاع حق مسلوب، وأرض مغتصبة من يد العدو الاسرائيلي، الذي شكل صراعاً بينه وبين المجتمع العربي عامة والمصري خاصة، ولهذا أصبح الثأر - في هذا الاتجاه - ميثاقاً عربياً، حرص عليه أمل دنقل لأنه يشعر أنه لسان أمته، وأصبح مسئولاً لاسترداد الحق من الداخل أو الخارج أو من الآخر.

ارتبط الثأر في رؤية أمل دنقل بتقنيات راسخة، تكونت عبر رحلته الفكرية والاجتماعية، تعتمد هذه التقنيات على مبدأ العدالة حتى في الظلم على اعتبار أن المساواة في الظلم عدل، ثم مبدأ الحق الذي يؤكد شعوراً بالإقبال على الحياة، ولهذا إذا تعرضت الحياة للسلب فإنه يطلب الموت بوصفه قرار حياة، ويقف من القضايا الاجتماعية والسياسية موقف الرفض والتحريض والثورة، وهذا ما يمكن

أن تبلوره فيما يسمى بالثأر الداخلي، ففي قصيدته "حديث خاص مع أبي موسى الأشعري" يؤكد أمل دنقل انخياره للثأر على المستوى الاجتماعي، حيث تسود الطبقة السني يعان منها أمل كثيراً بوصفه منحازاً للطبقة الفقيرة ضد الطبقات المسترفة التي لا تلقى بالألأ، حين تفسد حياة الفقراء، وتسفك دماؤهم دون ذنب، يرصد أمل مشهداً يعتمد على الثنائية الضدية: الغني - العارق في ملذاته، ويمشي على أحساد المارة الفقراء دون الأخذ في الاعتبار بأنهم مثله يستحقون الحياة - والفقر السدي قست عليه سيارة دون أن يكثر صاحبها بالجرمة، مما ولد في نفسه شعوراً بالعداوة نحو هذه الطبقة المترفة، ويدعو إلى الثأر منها:

(١)

إطار سيارته ملوث بالدم!

سار . . ولم يهتم ! !

كنت أنا المشاهد الوحيد

لكني . . فرشت فوق الجسد الملقى جريدتي اليومية

وحين أقبل الرجال من بعيد

مزقت هذا الرقم المكتوب في ورقة مطوية

وسرت عنهم . . ما فتحت القم

(حاربت في حركهما

وعندما رأيت كلا منهما . . متهمًا

خلعت كلا منهما !

كي يسترد المؤمنون الرأي والبيعة

. . لكنهم لم يدركوا الخدعة !)^(٢)

من خلال البنية النصية يؤكد عالم الطبقة المقهورة الكادحة، التي تعاني من قسوة الطبقة المترفة، ويصبح لديه يقين تام بأنه مسئول مسئولية كبيرة عن استرداد الحق من الآخر/ الثأر منه، خصوصاً أن الآخر مسكون بالغطرسة والامبالاة، في

الوقت الذى يقترب فيه جريمة/ قتل واحد من عامة الشعب لا يهتم، ولا ينشغل بدمه الذى لوث اطار سيارته على حد تعبير أمل، وكان من الأجل أن يستبدل لطح بـ "بلوث"، حيث يشير الفعل (لطح) إلى الدم الذكى الذى يمثلته المجنى عليه بوصفه فرداً منتحاً فاعلاً ينحاز للطبقة الفقيرة أما (لوث) فتشير إلى الدنس الذى يتعاطف معه أمل.

ويسنفى الشاعر شاهد القضية التى فجرت فى نفسه رغبة الثأر بوصفه قانون عدالة اجتماعية، فهو المثقف الذى لا يملك إلا حريدته اليومية ليعطى بها ملامح الجريمة البشعة، فى الوقت الذى تبدو فيه الطبقة الفقيرة بعيدة عن الاهتمام بالقضية نظراً للخوف الذى يعتريهم والقهر الذى يسيطر على واقعهم، مما أثر على الشاعر فى موقفه، حين مرق الرقم المكتوب فى ورقة مكتوبة، ولم يستطع أن يشهر رغبته فى الأدانة لأنه لا يملك- فى ظل البطش والقسوة وموت الفقراء- أن يفتح فمه، ولكنه يرغب فى أن يكشف إيجابيته الناطقة من خلال صمته، فهو لم يصمت، بل أراد أن يفجر فى نفس الآخر وفى نفسه رغبة الثأر.

ويفتح أمل دنقل صفحة القهر الاجتماعى والسياسى خصوصاً فكرة انتشار الأسىاد والعبيد، فالأسىاد طبقة ضدية تمارس سطوتها وقسوتها، وتمتع بملذات الحياة، ولكنها لا تستطيع أن تحمى نفسها من هجمات العدو، أما العبيد فهم مقهورون يصنعون الحياة طولاء الأسىاد، ويطلب منهم التصدى للمغربين على الأسىاد، هم الطبقة المنتجة والفاعلة من خلال الملامح التى تبدو فى عترة العيسى الذى ظل فى حوذة بنى عيسى يمارس حياة العبيد، محروم من طعم الحياة الحقيقية وملذاتها فى الوقت الذى يدعى فيه إلى حوض المكارك، يواجه الموت:

قيل لى "احرس"

فخرست .. وعميت.. وائتممت بالخصيان !

ظللت فى عبيد (عيسى) احرس القطعان

اجتز صوفها ..

أرد نوقها . .

أنام في حظائر النسيان

طعامي : الكسرة . . والماء . . وبعض التمرات اليابسة

وها أنا في ساعة الطعان

ساعة ان تخاذل الكماة . . والرماة . . والفرسان

دعيت للميدان !

أنا الذي ما ذقت لحم الضان

أنا الذي لا حول لي أو شأن

أنا الذي أقصيت عن مجالسة الفتيان

أدعى إلى الموت . . ولم أدع إلى المجالسة ! !

تكلمى أيتها النبىة المقدسة

تكلمى . . تكلمى

فها أنا على التراب سائل دمي

وهو ظمى . . يطلب المزيد^(٥).

استخدم أمل آلية الاستدعاء، فاستدعى شخصية عنتره بن شداد والترم فنيا بتقنية التألف، حتى يترك لنفسه فرصة التوحد بالشخصية توحداً تاماً، فكلاهما يعاني من معطيات الموت والفقر والحرمان وينتسب إلى الفئة الفقيرة المدعومة، ومما يشير إلى حضور الذات المتوحدة بالشخصية المستدعاة واحتشادها بهذه الكثافة- تردد ضمير الذات/ المتكلم تسع عشرة مرة في المقطع. ومن البني الدالة على صراع الطبقات: أسياد وعبيد استخدم فعل القهر والسلطة "أخرس" ووضعه بين علامتي تنصيص، حتى يجذب اهتمام القارئ لدى فاعليته: القهر وانتشاره- وفعل الاستسلام والاستجابة (خرست) بالإضافة إلى أفعال العبودية البشرية للأسياد، والتي تؤكد سلب الحريات:

(عميت- واتتممت بالخصيان)، لهذا يطلب أمل في نهاية القصيدة الخروج على

قانون المواضعة الاجتماعية، بل الثأر منه بوضعه عدالة، تجعل الجميع سواسية أمام الحياة، فيشير إلى زرقاء اليمامة بالكلام والخروج من بوتقة الصمت، فهو لم يزل يعاني من الموت، يحتاج إلى من يقتض له، وفي قصيدته "سفر الخروج" "الأصباح الأول" يأتي الثأر قرار حياة، فالحياة لا تتحقق إلا بالموت، فحين يهترئ الواقع المعيش، وتدهور الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية ينبغي أن تشتعل الثورة، لتكسر جمود الواقع المتعفن، ولذا يأتي التحريض مقدمه للثورة، خصوصا حينما لا يكون هناك بديل لذلك، ولن تتحقق الحياة إلا بالثأر والتحريض والثورة:

أيها الواقفون على حافة المذبحة

اشهروا الأسلحة

سقط الموت، وانفطر القلب كالمنسحق

والدم انساب فوق الوشاح !

المازل اضرحة

والزنازن أضرحه

والمدى أضرحه

فارفعوا الأسلحة

واتبعوني !

أنا نذم الغد والبارحة

رايقي : عظمتان .. و هجمة ،

وشعارى الصباح^(٦)

إذا كانت الحياة هي الموت بعينه، فما جدوى الخضوع والاستسلام لها، لما القناعة بالأقامة في المقابر؟ فكل معطيات الواقع تؤكد هذه الرؤية العدمية، السكن والجيش/ السجن، المستقبل كلها تنزع نحو الموت ، لذا لابد من قرار الثأر/ الحياة: ارفعوا الأسلحة، فلا شيء يحقق العدل إلاه، باعتباره ميثاقا، فلا عدل

ولا حياة حين تسود الفروق الاجتماعية ويتردى الواقع السياسى، وتعطى الحياة لمن يمارسون القهر والسطو، فيسلبون حياة الفقراء، لذا يربط أمل العدو بالنار حين يقرر فى "الاصحاح الثالث".

قلت: فليكن العدل فى الأرض، عين بعين وسن بسن^(٧).

تلك هى العدالة- عند أمل- التى تكشف عرى المجتمع، فلا فرق بين شخص وآخر فى الحقوق والواجبات، وحين نواجه الطبقات لابد أن تتكسر الانحيازات الضدية، وحين نقص تكون عين بعين وسن بسن، الناس سواسية- حتى فى السذ- كأسنان المشط كما يؤكد أمل دنقل. وحين يعطى مقدمات العدل ومفهومه له، يقوم بالواقع ليرى التقيض، فالظلم هو الذى ينتشر والفساد تمارسه طبقة دون أخرى، حتى ينتفى العدل وهذا ما يراه الرب غير حسن:

قلت : هل يأكل الذئب ذئباً ، أو المشاة شاة ؟

ولا تضع السيف فى عنق اثنين: طفل.. وشيخ مسن

ورأيت ابن آدم يردى ابن آدم، يشعل فى

المدن النار، يفرس خنجره فى بطون الحوامل،

يلقى أصابع أطفاله علفاً للخبول، يقص الشفاه

وروداً تزين مائدة النصر . . . وهى تن

أصبح العدل موتاً، وميزانه البندقية، أبناؤه

صلبوا فى الميادين، أو شتقوا فى زوايا المدن

قلت: فليكن العدل ملكاً فى الأرض، لكنه لم يكن

أصبح العدل ملكاً لمن جلسوا فوق عرش الجماجم

بالطيلسان.. الكفن

ورأى الرب ذلك غير حسن^(٨).

يقع الظلم حين تسود الفروق الطبقة ويتضح التمايز بينها، أما أبناء الطبقة

الواحدة فلا يمارسون الخروج على ميثاق الإقامة، ولا يقتنص أحدهم حق الآخر على اعتبار أن العدل قائم بينهم، أما الاختلاف الطبقي فيجعل الطبقة الدونية عرضة للسطو والقهر من جانب الطبقة العليا/ السلطة.

ولذا يستخدم أمل أسلوب الاستفهام الذى يطرح دلالة النفي والتمزق (هل يأكل الذئب ذنباً أو الشاه شاة؟) فالطبقة لا تتمرد على نفسها في الوقت الذى يؤكد فيه شريعة الثأر والقتل تحقيقاً للحياة من منظور عربى، يعتمد على الندية فلا يقع على طفل أو شيخ مسن.

وليس في الامكان لأى مجتمع من المجتمعات أن يتقدم، اللهم إلا إذا وضع حداً لعملية اللجوء إلى القوة، بحيث ينجى "القانون" فيكفل للضعفاء والأقوياء على السواء الاحساس بالزمن. وحينما لا يشعر الضعفاء بأية طمأنينة أو أمن، فإن الأقوياء أنفسهم لن يلبثوا أن يجدوا أنفسهم مهددين، ولا شك أن العدالة، والقانون والعقود، والأسواق، وشئ الأنظمة الاجتماعية، إنما تقتض جميعاً مبدأ التنكر للوحشية الطبقية^(١٠).

تؤدى تقنية التكرار لمفردة "العدل" دوراً مهماً، فهي تكشف عن رغبة الشاعر في إقامة العدل بقرار الحياة لكافة البشر في ظل المساواة، فيضعها في مقابل معطيات الواقع التى تمارس السلب/ الظلم.

ثم يقدم أمل دنقل رؤيته للثأر بحيث يتخطى حدوده الضيقة واقتصاره على الداخل، ليصبح قرار حياة في مواجهة الاغتصاب وسلب الحق الوطنى ومحاولة استرداد الأرض السليبية، يجسد أمل هذه الرؤية في ديوانه "أقوال جديدة عن حرب اليسوس" حيث يؤكد قوله: "حاولت أن أقدم في هذه المجموعة حرب اليسوس التى استمرت أربعين سنة عن طريق رؤيا معاصرة. وقد حاولت أن أجعل من كليب رمزاً للمجد العربى القتل أو للأرض العربية السليبية التى تريد أن تعود إلى الحياة مرة أخرى ولا ترى سبيلاً لعودتها أو بالأحرى لاعادتها بالدم .. وبالدم وحده"^(١١).

ولذا تأتي قصيدة " لا تصالح " أو "الوصايا العشر" متضمنة وصايا كليب
المقتول، وتحريض أخيه المهلهل بن ربيعة/ سالم الزير حتى يرفض الصلح، ويستمر
في الحرب، حتى يتحقق الثأر له، وبه يحو عار العرب.
يربط أمل زمنين متقابلين: الماضي والحاضر، حين يستدعي الماضي بشموحه
وقوته وفاعليته ويضعه في مواجهة الحاضر المنكسر المهزوم، وفي ظل المواجهة
يتبدى الخلاص، الذي يتبلور في رفض الصلح مع العدو، والتمسك بالثأر
بوصفه حياة، ولن تتحقق هذه الحياة إلا في ظل الثأر على اعتبار أن الآخر/ العدو
يقيم وزننا لاعتبارات الصلح، فهو ينقض الهدنة، ويتمرد على الصلح بالخيانة،
وأولى خطوات الموقف في الديوان يتكشف في الرفض والتمرد في قصيدة
"الوصايا العشر" التي تعد وثيقة العلاقة في التعامل مع القضية من منظور (الدم)
الثأر - عدم التصالح، فهي عبارة عن عشر فقرات، تبدأ كل واحدة منها بـ "لا
تصالح" مضافا إليها المحمول الدلالي في كل مرة، فالدقة الأولى تؤكد عدم
الصلح مهما كان البديل ذا قيمة نفعية، لذا تأتي مفردة (الذهب) بدلائنها القيمة
في مقابل الصلح:

(١)

لا تصالح !

. . ولو منحوك الذهب

أترى حين أفقأ عينيك

ثم أثبت جوهرتين مكانهما

هل ترى. ؟

هي أشياء لا تشتري^(١).

الذهب والجواهر في تصور أمل دنقل لا تحقق متعة الوجود في الوقت الذي
يستشعر فيه الإنسان أنه مسلوب الإرادة، لذا يأتي الاستفهام دالاً في موضعه،
حيث يشير إلى السنفى من خلال جدلية الثابت والمتحول: الرؤية/ عينيك،

جوهرتين/ المقابل النفعي، ثم يستخدم جملة أسمية تؤكد عدم التجاوز والانتقال مما هو سلبى إلى ما هو إيجابى، وتشير إلى ثبوتيه الدلالية: (هى أشياء لا تشتري) ثم يأتي التساؤل الذى يؤكد الاستنكار ويطفح أسى ومرارة رغبة فى الانتقام والسنار، خصوصاً أن هناك فرضيات الأقدام على الفعل والاصرار على الحركة" نخبره، أنه الممرر المقنع الذى يفرض على الانسان الالتزام بمبدأ العدالة مهما كان الثمن:

هل يصير دمي بين عينيك - ماء ؟

أتسى ردائي الملطخ . .

تليس - فوق دماي - ثيابا مطرزة بالقصب؟^(١٢).

يستفز أمل دنقل المخاطب/ السلطة مستغلاً عالمه النفسى، الذى يختزل مسافة من الخصومة تدفعه إلى اللجوء إلى الاختلاط بأصرة الدم مع الأخ/ الشعر ضد الآخر الجاني، مذكراً إياه بقيمة الدم، ومسرح الجريمة وبشاعة الفعل الذى ارتكبه القتاتل.

ويعترف أمل بوطنة الاختيار وصعوبة الأقدام على تحقيق عدم المصالحة مهما كانت النتائج، لأن الموت يعنى الحياة، بل إنه واقع بين خيارين: الحرب والعار، والأولى تمحو الثانية:

إنها الحرب!

فقد تنقل القلب..

لكن خلقت عار العرب

لا تصالح..

ولا تتوخى الحرب^(١٣).

وفي الدفقة الثانية يبدو إصرار أمل دنقل على تحقيق مبدأ العدالة من خلال الالتزام بميثاق النار مهما كان الثمن حتى وإن وصلت إلى التضحية بالممثلة: دم بدم ورأس برأس؛ لأنه فى الاعتبار أن الدم والرأس لا تقارن بدم ورأس الآخر المعتصب:

لا تصالح على الدم . . حتى بدم !
 لا تصالح ! ولو قيل رأس برأس ،
 أكل الرؤوس سواء ؟
 أقلب الغريب كقلب أخيك ؟
 أعيناه عينا أخيك ؟

وهل تتساوى يد . . سيفها كان لك

بيد سيفها أنكلك ؟ ^(١٤).

يعطى الاستفهام ملامح الدقة ليحرك في نفس السلطة- الواقعة تحت ضغط الاختيار- مشاعر الأخوة وروابط الدم، وفي الوقت الذي يشير فيه الاستفهام إلى النفي المقيم من خلال بنية الاستفهام مع الاسم، مما يؤكد قيمة الثأر بوصفه عدلاً وخلصاً، فالآخر لا يستمن وليس له عهد أو ميثاق يلتزم به بل أن سيفه دائماً يمارس الغدر رغبة في تحقيق وجوده على حساب الآخر فيقتصب الأرض والإرادة.

وينتهي أمل دنقل إلى سياسة العدو الذي يخادع حين يشعر باقدام الآخر وإصراره على المواجهة والثأر، فيلجأ إلى الحيل وأساليب المكر والخداع والتضليل، مدعياً رغبته في حقن الدماء حفاظاً على الحياة ورابطة العمومة:
 سيقولون:

جنتاك كى تحقن الدم

جنتاك كن- يا أمير- الحكم

سيقولون

ها نحن أبناء عم

قل لهم: إنهم لم يراعوا العمومة فيمن هلك

وأغرس السيف في جبهة الصحراء

إلى أن يبيى العدم،

إنني كنت لك

فارسا

وأخا

وأما

وملك. (١٥)

للشاعر منطقة الواضح في رفض التصالح والاصرار على الحرب، فالعدو لم يبرأ العمومة أو صلة القرى حين اغتصب الأرض وقتل من عليها: (انهم لم يبرأوا العمومة فيمن هلك) ولكي يترك النص في اتجاه حركة الرؤية أثر الشاعر استخدام البنسبة المتحركة من خلال حركة التغير الضمائي: (سيقولون، قل) ضمير المتكلم، أما لحظة المواجهة بكل أطرافها.

يعد الرفض والتخريض مقدمات الوصايا، ثم يسوق الشاعر أدلته القاطعة على عدم قبول الصلح (لا تصالح، ولو...) وأحيانا يلجأ إلى آلية الاستدعاء، ففي الوصية الثالثة يستدعي شخصية "اليمامة" كبرى بنات كليب الذي قتل الملك حسان اليمان من أجل أنة عمه الجلييلة، وقد لجأ أمل إلى هذا الاستدعاء ليعمق الاحساس بالمرارة ويستفز مشاعر الغيرة والحمية، ويشعل في النفس نار الخصومة الشأرية، وحتى يلفت نظر السلطة إلى مبدأ العدالة، الذي يتحقق بعيداً عن التصالح، وإلى جريمة العدو حين ارتكب اثمها وأسقط اليتيم على رأس اليمامة، في الوقت الذي يستغل فيه أمل معطيات اليمامة بوصفها طفلة، تعدو وتلعب وتمرح في كنف أب مثلها في ذلك مثل الأطفال الآخرين، ولكن يد القهر والغدر سلبتها أحمل ما في حياتها: كلمات أبيها:

(٣)

لا تصالح

ولو حرمتك الرقاد

صرخات الندامة.

وتذكر...

(إذا لان قلبك للنسوة اللابسات السواد ولأطفافهن
الذين تخصمهم الابتسامة)
وإن بنت أخيك "اليمامة"
زهرة تسريل - في سنوات الصبا

بنياب الحداد..^(١٦)

يواجه أمل - عن طريق الاستدعاء بالنسب (بنت أخيك اليمامة) - شخصية
المهلهل بن ربيعة الملقب بالزير سالم أو أبو ليلى المهلهل الكبير.. أخو كليب
ويطل السيرة والملحمة .. يصفه الرواة: بالأسد الكرار والبطل المغوار، صاحب
الأشعار البديعة والوقائع المبهلة المريعة^(١٧).. ويشير إلى المماثلة في الفعل والموقف
حتى لا يتراجع المهلهل - بالاستعطاف - عن خصومته ورغبته الانتقامية، وحتى
يستحيب المهلهل والقارئ إلى التحريض، يلجأ أمل دنقل إلى زمن التذكر، الذي
يواجه الحاضر: الايجابية في مقابل السلبية، الحياة في مقابل الموت، الاختصار في
مقابل الذبول، الوجود في مقابل العدم، فزمن التذكر/ الماضي / الحياة يتجلى
حين يصرح:

كنت، إن عدت :

تعدو على درج القصر،

تمسك ساقى عند نزولى...

فأرفعها - وهي ضاحكة..

فوق ظهر الجواد^(١٨)

أما زمن الحاضر الجريمة/ الموت فقد حول حضور اليمامة إلى غياب،
سلبها أهم معطيات الحياة: وجود أبيها أو أخيها اللذين يمنحانها وجوداً اجتماعياً
فاعلاً:

ها هي الآن .. صامتة

حرمته يد الغدر :

من كلمات أبيها ،
ارتداء الملابس الجديدة
من أن يكون لها.. ذات يوم.. أخ!
من أب يتسم في عرسها
وتعود إليه إذا الزوج أغضبها..
وإذا زارها .. يتسابق أحفاده نحو أحضانها،
لتنالوا الهدايا..
ويلهوا بلحيتة (وهو مستسلم)
ويشدوا العمامة ^(١٩).

وينتهي أمل الدقة/ الوصية بتحريضه ورفض التصالح نتيجة ما سبق،
مستخدماً الاستفهام الذي يفيض مرارة وإحساساً بالظلم والقهر:

لا تصالح!

فما ذنب تلك اليمامة

لترى العش محترقا. فجأة، وهي تجلس فوق الرماد؟! ^(٢٠).

لم يضع أمل كلمة اليمامة بين أقواس حتى يجرد لها من الأسمية، وتنطلق نحو
تعدد دلالي، فتتشير إلى الاسم وفي الوقت نفسه تشير إلى اليمامة من الطير،
ليضيف إلى الاسم معطيات الحركة والانطلاق والغناء، مستغلاً علامات الترقيم
والاستفهام والتعجب ليؤكد انكساره وإحساسه بالقهر.

وفي الوصية الرابعة يرفض أمل الصلح في مقابل الملك، موجهاً خطابه
للمهلهل/ السلطة، مستخدماً الاستفهام الذي يوحى بالانكسار والرفض، مشيراً
مسن خلال فداحة الجريمة، التي أرتكبت في حق آصرة الدم والقرى ابن أبيك،
والإصرار على الخيانة من جانب الآخر، الذي أدمن الطعن من الخلف، لذا تأكد
الآن أن السدم أصبح وساما وشارة، فلا مفر من رفض الصلح مهما كانت
الآغراءات:

(٤)

لا تصالح
ولو تَوَّجَّك بتاج الامارة !
كيف تخطو على جنة ابن أبيك . ؟
وكيف تصير المليك . .
على أوجه البهجة المستعارة ؟
كيف تنظر في يد من صافحوك .
فلا تبصر الدم
في كل كف ؟
إن سهما أتاى من الخلف
سوف يأتيك من ألف خلف
فالدّم - الآن - صار وساما وشاره
لا تصالح ،
ولو تَوَّجَّك بتاج الامارة (٢١) .

يقف أمل دنقل من دعاوى الانهزام والضعف بحجة عدم الاستطاعة،
وتحمل الدخول في مواجهات دامية مع العدو، كذلك من كلمات السلام التي
تسكن رغبة الانتقام والتأثر، وحل القضية العربية من منظور القوة- موقف
الرفض، ولذا يستخدم أمل الاستفهام الدال على الحال/ كيف مع الفعل المضارع
السدال على الحركة والمستقبل وأغلبها يتعلق بالحلم والرغبة في واقع جميل:
(يستششق- تنظر- تعرف- ترجو- تحلم- تتغنى)، في الوقت الذي يؤكد فيه
الواقع المعيش سلب هذا الواقع المتحيل:

لا تصالح
ولو قيل ما قيل من كلمات السلام
كيف تستششق الرثان النسيم المدنس؟

كيف تنظر في عيني امرأة..
أنت تعرف أنك لا تستطيع حمايتها؟
كيف تصيح فارسها في الغرام؟
كيف ترجو غداً لوليد ينام
كيف نخلم أو تنغي بمستقبل لعلام
وهو يكره - بين يديك - بقلب منكس؟
لا تصالح

ولا تقسم مع من قتلوك الطعام^(٢٢).

ولهذا يتحول أمل دنقل من بنية النهي - الذي يرفض التصالح - إلى بنية الأمر
الدال على أحادية الرؤية وشغف الرغبة في مشروعية الثأر، بوصفه حلاً للقضية،
التي لا تحسم إلا بالدم وبالدم وحده كما يؤكد، لتعود الحياة إلى دورها الحقيقية
في ظل الحق والعدل:

وأرو قلبك بالدم..

وارو التراب المقدس

وارو أسلافك الراقدين

إلى أن ترد عليك العظام^(٢٣).

إذا كانت الوصايا الأولى قد كشفت عن الرغبة الجارفة في رفض الصلح -
وقدمت معبراً للرفض وكثر ترددها حتى يتم القناعة بذلك، وحملت في طياتها
التحريض السام وخلق مناخ الخصومة مع العدو، الذي لا تنجح معه كلمات
السلام أو اقتسام الطعام - فلها هيأت مناخ القناعة بالثأر بوصفه خلاصاً، فتظهر
كلمة (الثأر) في الوصية السادسة صريحة، وترددت خمس مرات مما يؤكد الحاجة
إليه والاصرار عليه، فالثأر رغبة جماعية للتخلص من عار الهزيمة والاعتصاب
لأرض والحقسوق والحريات، إنه ثأر التوارث من جيل إلى جيل، لكي يتحقق
العدل، ويستولد الحق من أضلع المستحيل!

لا تصالح،

ولو ناشدتك القبيلة
باسم حزن " الجلييلة"
أن تسوق الدهاء ،
وتبدى - لمن قصدوك - القبول
سيقولون:

ها أنت تطلب ثأراً يطول
فخذ الآن - ما تستطيع :
قليلاً من الحق . .
في هذه السنوات القليلة
إنه ليس ثأرك وحدك،
لكنه ثأر جيل فجيل^(٢٤).

يؤكد علماء الاجتماع أن توارث الثأر ينتج عن سيكولوجية الشخصية
الصعبدية، حيث تميل شخصية الفرد إلى أن تذوب وتختفى الجماعة القرابية التي
منها كل كيانه ومقوماته ومكانته الاجتماعية. والواقع أنه لا يمكن فهم ميكانيزم
الثأر وعداوة الدم التي قد تستمر أحياناً طويلة إلا في ضوء هذا المبدأ: مبدأ أنكار
قيمة الفرد كفرد أو التهوين من أمره في سبيل إملاء قيمة الجماعة القرابية^(٢٥).
والانتظار الإيجابي يشكل الأفق الرؤياوى المستقبلى عند أمل، فهو برغم عتمة
الواقع المعيش ومعطيات الانكسار والانهمام إلا أنه يعلق الأمل على القادم القادر
على تحقيق رغبة شعب وأمة إذا كان المهلهل بن ربيعة/ السلطة سوف يتراجع
عن حقه في الثأر:

وغداً..
سوف يولد من يلبس الدرع كاملة،
يوقد النار شاملة،
يطلب الثأر
يستولد الحق من أضلع المستحيل^(٢٦).

ويلفت أمل نظر المهلهل إلى فاعلية الوقت وأثرها على الحمية وسخونة السدم، والرغبة الجارفة في تحقيق الثأر، فالوقت عندما يطول فإن حدة الرغبة في الثأر تنكسر شيئا فشيئا وناره تخبو، ويبقى العار مرسوما فوق جباة الشعوب، ليؤكد المذلة والقناعة بالهوان، والضعف العربي في مواجهة العدو الاسرائيلي:

لا تصالح،

ولو قيل أن التصالح حيلة،

إنه الثأر

تهت شعنته في الضلوع . .

إذا ما توالى عليه القصول . .

ثم تبقى يد العار مرسومة (بأصابعها الخمس)

فوق الجباه الدليلة !^(٢٧).

وفي الوصية السبعة تتأكد رغبة الغدر والموت به، ولهذا يرفض أمل التصالح مهما كانت قراءات الطالع التي يقدمها الكهان استشرافا للمستقبل. لقد سلب العدو قيمة الوجود ومعطيات الحياة الحقيقية، إنهم سرقوا الروح وتركوا الجسد ينهشه الدود، يفوح منه غفن المزلة والهوان والخزعة، ولهذا يربط أمل بين رغبة الثأر وقيام الحياة من مرقدها في الوصية الثامنة فيطلب من المهلهل عدم التصالح، والاقسدام على الثأر إلى أن يعود الوجود لدورته الدائرة، والأشياء التي كانت عليها من قبل:

لا تصالح

إلى أن يعود الوجود لدورته الدائرة :

النجوم . . لميقاتها

والطيور . . لأصواتها

والرمال . . لذراتها

والقنبل لطفله الناظرة

كل شئ تحطم في لحظة عابرة:

الصبار - بهجة الأهل - صوت الحصان - التعرف
بالضيف - همهمة القلب حين يرى برعما في الحديقة
يزوى - الصلاة لكي ينزل المطر الموسمي - مراوغة القلب
حين يرى طائر الموت
وهو يرفرف فوق المباراة الكاسرة
كل شئ تحطم في نزوة فاجرة (٢٨).

ثم يؤكد أمل دنقل سبب اصراره على الثأر، لأن موته لم يكن قدرياً،
يتخضع للمشينة الالهية، ولكنه موت تم بالاغتتيال والتريخ والغدر، ولهذا يرى أمل
أن وضعية الانسان العربي ومكانته أكثر سموا وعزة من عدوه، كما أن الانسان
العربي أكثر حكمة، وأمهري في فنون الكر والفر، والمنازلة، فالذي اغتصب حقه
وسرق أرضه لم يكن سوى لص، ولهذا لا يقبل التصالح معه، لأن التصالح له
ميشاق شرف، والعد ولا يراعى حقوق الآخر ومعاهداته وموآثقه التي يضرها
على نفسه!

والذي اغتالي : ليس رباً
ليقتلني بمشيئته
ليس أنبل مني .. ليقتلني بسكينه
ليس أمهر مني ليقتلني باستدارته الماكرة
لا تصالح،
فما الصلح إلا معاهدة بين ندين..
(في شرق القلب)
لا تنتقص

والذي اغتالي محض لص
سرق الأرض مني بين عيني
والصمت يطلق ضحكك الساخرة (٢٩).

لايسد من موقف الرفض والاصرار على الثأر، حتى وأن قوبل هذا الموقف بالانكار من المقرين، الذين تعنيهم القضية العربية، بل هم أصحابها، وأن لم ترق لهم فكرة الاصرار على الثأر تجنباً لإراقة الدماء كما يزعمون، هذه الرؤية تطرحها الوصية التاسعة، في الوقت الذي يطرح فيه أمل دنقل واقع الشعب العربي من القضية، فهم غير مكترئين، فقط يعيشون في الأرض فساداً، وكل ما يشغل باهم الطعام اللذيذ الذي يدخل على أنفسهم البهجة، وانشغالهم بالفروق الطبقيّة فتعنيهم السيادة، حتى مارسوا قهرهم وبطشهم ضد العبيد/ الشعوب المغلوبة على أمرها، كما أن أدواقهم في مواجهة العدو لم تزل بالية، لا تحركها العزة والكرامة والماضى البطولي، لهذا يرى أمل أن كل الأمور تؤكد أن المهلهل بن ربيعة معقود عليه الأخذ بالثأر، فهو المخلص المنتظر الذي سيحقق رغبة قبيلته/ أمته:

لا تصالح ،
ولو وفقت ضد سيفك كل الشيوخ
والرجال التي ملأتم الشيوخ
هؤلاء الذين يجبون طعم التريد،
وامتطاء العبيد،
هؤلاء الذين تدلت عمائمهم فوق أعينهم
وسيوفهم العريقة قد نسيت سنوات الشموخ
لا تصالح،
فليس سوى أن تريد
أنت فارس هذا الزمان الوحيد
وسواك المسوخ! (٣٠)

وينتهي الجزء الأول (الوصايا العشر) من "أقوال جديدة عن حرب البسوس" بالرفض القاطع، خصوصاً الوصايا الأولى التي اشتملت على مبررات الرفض وعدم التصالح، ولذا تضيق البنية النصية لتحتزل رؤية الذات للعالم، فلا

تتجاوز سوى الرفض بالفعل وأداة النهى مرتين، يعقب الفعل الثانى علامة تعجب، إشارة إلى يقينه بعدم قدرة الفعل، لأنه يرى فى المهلهل/ السلطة رغبة الصلح التى تبلورت فى اتفاقية كامب ديفيد.

(١٠)

لا تصالح

لا تصالح! (٣١).

إذا كانت الوصايا بمثابة المقدمة النظرية للرفض القاطع وعدم قبول التصالح مع العدو مستخدماً أمل تقنية الخطاب مع الآخر/ ضمير المخاطب/ المهلهل رغبة منه فى المواجهة وتعرية واقعه القدرة على الصمود والتحدى فإن أمل فى الجزء الثانى "أقوال اليمامة ومراثيها" يواجه القضية مواجهة أكثر حسماً وفاعلية، ويتحول من خطابه مع المهلهل بن ربيعة، المعول عليه أخذ ثأر أخيه كليب إلى استخدام شخصية اليمامة ابنة كليب، ليكشف من خلالها رغبته الوحيدة فى تحقيق مبدأ العدالة، ووضع الأمور فى نصابها، لأن اليمامة تتمتع بقدرات هائلة على التحدى، ومشاعر صادقة، ورؤى واعية فى مواجهة القضايا والظسروف، فيروى عنها: "لما جاءته الوفود ساعية للصلح، قال لهم الأمير سالم، أصالح إذا صالحت اليمامة، فقصدت اليمامة أمها الخليفة ومن معها من نساء سادات القبيلة، فدخلن إليها، وسلمن جميعاً عليها، وقبلت الخليفة بنتها وقالت: أما كفى؟ فقد هلك رجالنا وساءت أحوالنا وماتت فرساننا وأبطالنا. فأجابتها اليمامة: أنا لا أصالح، ولو لم يبق منا أحد يقدر أن يكافح" (٣٢)

وتقول الرواية إن اليمامة رفضت الدية فى أبيها كليب، وكانت تقول: "أنا لا أصالح حتى يقوم والدى، ونراه راكب يريد لقاكم" (٣٣).

وقد استخدم أمل شخصية اليمامة ملتزماً أسلوب التآلف مع المرجع التاريخي، حيث تبدو اليمامة رافضة الصلح، بل تطلب أن يعود أبوها إلى الحياة مثلما كان، وعلى من ارتكبوا جريمتهم أن يزعموا لذلك، لأن هذا هو مبدأ العدل، ولا تطلب المستحيل، بل إن الثأر فى هذه المرة يخالف صورته المعهودة،

فلم يكن الانتقام من الآخر مقابل الأنا، بل هو استعادة الأنا التي فقدت في مقابل الآخر الموجود، هو المطالبة باستعادة المسلوب، وفي ذلك تحقيق اسمي مفاهيم الحق والعدالة الإنسانية، في الوقت نفسه يتخلص أمل دنقل من تبعية المطالبة بالتأثر ورؤيته الجاهلية التي ترى عليها في أحضان الصعبد مما انعكس على قصيدة (الوصايا) فسيا، فاحتل ميزان الشعرية أحيانا على حساب الخطابية والمنبرية الزاعقة، التي قسمت بتقدم الرؤية والفكر على حساب تشكيلها من الوجهة الجمالية، فطالت بعض الوصايا وكثر التكرار مما يكشف أحادية توجه أمل دنقل الرفض التام وعدم التراجع عن الحرب والأخذ بالتأثر ولكن أقوال اليمامة ومراثيها سيطرت الشعرية على عالمها فاعتمدت على التصوير والتلقائية والبعد عن النثرية والشرثرة والمباشرة، فالشعر "أخذ نسيجه يتكف ويتركز في مفارقات تصويرية قوية الدلالة، عميقة المعزى والابحاء بدرجة كافية، لتضفى على دعوة التأثر ثوبا جديدا عصريا، يجعل منها طريقا للحياة الأتقى والأفضل، بل طريقا لقيامه أمة تبعث من جديد" (٣٤).

وتقول اليمامة مطالبة بعودة أيها للحياة كما كان من ذى

قبل:

أي . . لا مزيد

أريد أي ، عند بوابة القصر ،

فوق حصان الحقيقة

منتصبا من جديد

ولا أطلب المستحيل ولكنه العدل (٣٥).

تسرفض اليمامة مبدأ المقايضة والدخول في مناقشة حول البدائل، وفي هذا تخالف قانون التأثر كما تؤكد التجارب، فالواضح من الناحية الاجتماعية على الأقل أن التأثر ليس مجرد جريمة قتل ترتكب عشوائيا لاشباع رغبة في الانتقام أو القصص لجبرم سابق، بل هو نظام اجتماعي متماسك له ملامحه الأساسية وقوانينه الخاصة التي تحكمه وتميزه عن جرائم القتل العادية ومن مبادئه أن كل من

يقتل فلا بد أن يأخذ بثأره عن طريق قتل شخص واحد فقط من الطرف المقابل^(٣٦).

والعبدل كما تراه اليمامة في تساؤلها التي تؤكد حقوق أصحابها، وتعود الأشياء لطبيعتها، فهي تؤكد:

هل يرث الأرض إلا بنوها؟
وهل تناسى البساتين من سكنوها؟ وهل تنتكر أغصانها للجذور..
[لأن الجذور تهاجر في الاتجاه المعاكس؟!]
هل تترنم قيثارة الصمت..
إلا إذا عادت القوس تدرع أوتارها العصبية؟
والصدر! حتى متى يتحمل أن يحبس القلب...
قلبي الذي يشبه الطائر الدموي الشريد؟
هي الشمس، تلك التي تطلع الآن؟
أم إنها العين- عين القليل التي تتأمل شاخصة:
دمه يترسب شيئاً فشيئاً..
وتخضر شيئاً فشيئاً
فتطلع من كل بقعة دم: فم قرمزي..

وزهرة شر

وكفان قابضتان على منجل من حديد؟

هي الشمس؟ أم أمها التاج؟

هذا الذي يتنقل فوق الرؤوس إلى أن يعود

إلى مفرق القارس العربي الشهيد^(٣٧).

تؤكد اليمامة في هذا الجزء من القصيدة مجموعة من الحقائق الثابتة، التي يؤمن الجميع بها، وتشير إلى منطق الاقتاع، فيعتمد في آتباته على الاستفهام، فقد تردد تسع مرات مما يشير دلالياً إلى نفي ما هو قائم على غير عادته، ومحاولة

الثبات النقيض، فالاستفهام قائم على الشك، بممارس انتشاره في بنية الخطاب. وتقسم البنوية الدالة بفاعلية كبيرة في كشف علاقات الثابت والمتحول، فيستخدم أمل التقدم والتأخير، حيث يقدم المفعول (الأرض) على الفاعل (بنوها) ليوصى بقيمتها وأهميتها بوصفها الثابت في محل الصراع، والفعل (تناسى) يقدم من خلال بنيتها عدم القدرة على النسيان، بل يشير إلى الافتعال، فالبناتين لا تستطيع حتى افتعال النسيان لمن سكنوها.

والتوجه والمرارة والشعور بالألم نتيجة الكبت والقسوة واحتمال الوقت تكشفه علامة التعجب بعد كلمة (والصدرا)، في الوقت الذي تقوم فيه كلمة القلب، ثم يتحول المطلق إلى نسى والعام إلى خاص عن طريق بنية النص، حيث تتحول كلمة القلب قلبى، الذي تحدد معالجة علاقات التشبيه، التي تذهب في اتجاه الموت من أجل الحياة: الدم الثائر (يشبه الطائر الدموى الشريد).

في الوقت الذي يجسد فيه أمل دنقل صورة الرعب والخوف والموت، فيرسم موقف الشر والفزع حين تصل الأمور إلى عين القتل تتأمل في رؤية واضحة- دمه الذي يترسب شيئا فشيئا، حتى يخضر و تخرج من كل بقعة دم- نزفها القتل- فم قرمزي وزهرة شر" ليعم الخراب، وينتشر الموت في كل ناحية، "وهذه الصورة التي تعتمد على بعث بعض أعضاء القتل على هذا النحو، إنما ترمي إلى خلق أسطورة لتحسيد مطلب الحرب ودواعيه الملحة، فيغير الحرب لن يتخلص الأحياء من هذا الكابوس المخيف" (٣٨).

وتتحول اليمامة بخطابها إلى قبيلتها لتكشف يقينها بحقيقة الواقع الدموى، وتؤكد على المعايير والتحول من سياق الثبات والرضا والاطمئنان بما هو قائم، إلى حياة جديدة، تعتمد على التطهير والایمان والاعتسالى من درن الواقع المتردى، الذى يغلفه العار والخزبة والانكسار، مستخدما خطاب الكتاب المقدس من خلال جملة القول الواردة عن المسيح مع التغيير في مواقعها بوصفها بنية دالة على حتمية الدخول في مناخ العقيدة المسيحية كالتعميد:

أقول لكم : أيها الناس كونوا أناساً !
هى النار ، وهى اللسان الذى يتكلم بالحق !
إن الجروح يطهرها الكى ،
والسيف يصقله الكبر
والخبز ينضجه الوجه ،
لا تدخلوا معمدانية الماء . .
بل معمدانية النار . . .
كونوا لها الخطب المشتبهى والقلوب : الحجارة،
كونوا إلى أن تعود السماوات زرقاء
والصحراء بتولاً..

تسير عليها النجوم محملة بسلال الورد^(٣٩).

تؤكد اليمامة رغبتهى فى التغيير التام وخلع الجلد، ليحل محله جلد جديد،
وتكشف من خلال ندائها الاحساس بالمذلة والخنوع، وتحتاج إلى رجولة تعنى
العزة والكرامة والقدرة على التأثر: (أيها الناس كونوا أناساً)، وتشير إلى "النار"
بكل دلالتها لتصبح هى الحل الأمثل لواقعهم المتعفن، فالنار الحرب والثورة، تخلق
واقعاً جديداً، هم وقودها المشتبهى، لتتقد فتعود السماء زرقاء والصحراء بتولا،
لذا ترفض اليمامة أن يتطهر قومها بالماء (لا تدخلوا معمدانية الماء) لكنها ترغب
أن يتطهروا بمعمدانية النار.

ومن خلال كلمة "معمدانية" بوضعها مفردة دالة تشير إلى حتمية الدخول
فى مناخ العقيدة المسيحية و "المعمودية تعنى فى العقيدة المسيحية تغطيس الطفل
فى الماء بعد أربعين يوماً من مولده كرمز للتطهير والدخول فى حياة جديدة فى
الايمان بالمسيح، والشاعر يستعمل المعمودية هنا كرمز للحياة الجديدة وهو يرى
أنه لن تجدد حياة العرب إلا بدخولهم إلى معمودية النار وهى الحرب لتطهرهم
من كل السلبات وتقيتهم حياة حرة كريمة.. وهنا تشتد دعوة الحرب وتستعر
وتأخذ من البواعث والأسباب ما يبررها ويجعلها مطلب عدل يحيلها إلى مطلب

ولا ترى الإمامة بديلاً للحرب سوى الحرب، فالرؤية المأساوية هيمن على الواقع وتمتد إلى المستقبل، وكذلك تعلن في يقين تام أنه لا نهاية للدم إلى أن تستحق الحياة الجديدة، ولهذا تتكاثر بنية الاستفهام بعد تشخيص الواقع الدموي:

أقول لكم: لا نهاية للدم
هل في المدينة ضرب بالبوق، ثم يظل الجنود
على سرر النوم؟
هل يرفع الفخ من ساحة الحقل.. كي تطمئن العصفير؟
إن الحمام المطوق ليس يقدم بيضته للنعابين..
حتى يعود السلام،
فكيف أقدم رأس أبي ثمنا؟
من يطالبني أن أقدم رأس أبي ثمنا . لتمر القوافل آمنة ،
وتبيع بسوق دمشق حريراً من الهند ،
أسلحة من بخارى
وتبتاع من بيت جالا
العييد؟^(٤١)

تطرح الإمامة تساؤلاتها التي تنطوي على إجابات مضمرة تعتمد على النفي في الجزء الأول من المقطع السابق، لتجسد عالم الغدر والخوف، عالم الواقع الذي يفرضه العدو الذي أصبح مخفواً بكوارث يومية، تحيطنا من كل جانب، ثم تطرح في الجزء الثاني من المقطع تساؤلات توحى بالاستنكار والسخرية من واقعنا العربي، الذي تتبدل لديه الأمور، وتختلط دون أن يفرق بين الصواب والخطأ، دون أن يعرف ماله وما عليه، فكيف تقبل الإمامة سلاماً زائفاً، يستغله العدو لصالحه ومنفعته الخاصة، ويفرض سياسة الأمر الواقع، الذي يمنحه فرصة الانتعاش التجاري والوجود الآمن المطمئن، فتمر قوافلهم آمنة في ديار العرب، ثم

يمارس سطوته وقهره لا زلال العرب واستعبادهم. ترفض اليمامة عن طريق قناعتها الخاصة أو قناعة الآخرين، وهو ما تطرحه البنية الدالة، فهي على المستوى الشخصي ترفض هذا السلام: (فكيف أقدم رأس أبي ثمننا؟)، وترفض ما يدعو إليه الآخرون للتنازل وقبول التصالح: (من سيطلبني أن أقدم رأس أبي ثمننا؟)، فالفعل (أقدم) يوصى بالرضا والارتياح للفعل واليقين، والفعل (يطلبني) يوصى بالضغط وقناعة الآخر، وكلاهما تقف منه اليمامة موقف الرفض والنفور والتعرد.

أم الجزء الثاني المعنون بـ "مراثي اليمامة" فإنه يشكل تجربة مستقلة تتكون من ثلاثة مقاطع، تطرح مراثية على غمط عصري "الرثاء فيها لا يذكرنا برثاء حرير لزوجته، ولا برثاء حليمة بنت مره لزوجها ولأخيها في قصيدتها الشهيرة التي تقول فيها:

إني قاتله مقتولة- ولعل الله أن يرتاح لي.

بل يذكرنا برثاء اليمامة في هذه القصيدة بنغمة "الرثاء" العصري وبالذات نغمة الناديات في مآتم الصعيد محصر، حيث تعلو نغمة الحزن واللوعة، وتتفجر الاحساس بالفقد والضياغ بدرجة حادة ويائسة أحياناً^(٤٦).

تقدم اليمامة في بداية مراثيها حقيقة واقعية: الواقع الذي يتحكم في أمره الغرباء/ العدو، الذي صارت سيوفه سقوف منازلنا، بل أن ماننا ليس لنا، بل هو في يد الغرباء، نجتري ضياعه، وننأ لم لحرماننا منه، فالحياة التي منحت لنا هي حياة الضياع والبؤس والتشرد والقهر والانكسار:

• صار ميراثنا في يد الغرباء

وصارت سيوف العدو: سقوف منازلنا

نحن عباد شمس يشتر بأوراقه نحو أروقة الظل

إن التويج الذي يتناول:

يخرق هامته السقف،

يخرط قامته السيف،

إن التويج الذي يتناول:

يسقط في دمه المنسكب !

نستفى - بعد خيل الأجانب - من ماء أبارنا.

صوف حملانا ليس يلتف إلا على مغزل الجزية.

النار لا توهج بين مضاربنا.

بالعيون الخفيفة نستقبل الضيف.

أبكارنا ثياب..

و أولادنا للفراش ..

ودراهما فوق صورة الملك المعتصب^(٤٣).

تقوم بنية التكرار في قوله (إن التويج الذى يتناول) تكشف جدلية الحياة والموت/ الاخضرار- الذى يحمل وجوداً وامتلاء- في مقابل التدمير الذى يهيمن على الواقع، ففي المرة الأولى تحاصر التويج عوامل تدميرية: السجن والاحتناق والحصار/ حاجز الانطلاق، ثم يقع عليه الموت من خلال الأدوات التى منحت للمعتصب/ العدو/ السيف/ القوة المجنونة، التى لا يحمى عقباها، ولهذا يستخدم أمل فعلاً يكشف القسوة والعنف والقدرة على التدمير (تخرط) الذى يسلب الحياة الخضراء اليانعة. وفي المرة الثانية يعان التويج من الموت الفعلى ولهذا يأتى فعل التدمير كذلك دالاً (يسقط) بالإضافة إلى باقى الجملة (في دمه المنسكب) لتتكامل عناصر الفساد والموت.

وتقوم كذلك البنية النصية بكشف الانكسار النفسى والتأزم الإنسانى، الذى تعاني منه الإمامة/ أمل دنقل فيقدم الجار والمجرور والصفة على الجمل الفعلية في قوله (بالعيون الخفيفة نستقبل الضيف) ليؤكد الانكسار والافتقار الذى أصبح حقيقة واقعة لا تغير فيها، وترسم ملامح هويتنا الجديدة، والتى تتناقى مع شموخنا العربى وعزتنا وكرامتنا.

حتى الحياة الاقتصادية تتم حركتها من خلال صك المعتدى بوصفه رمزاً للقهر والاستعباد، فوسائل المعيشة يتحكم في مصيرها ذلك الملك الغاشم المعتصب، ولهذا تدعو الإمامة في المقطع التالى إلى التضحية وبذل مزيد من الدم

لستقويض هذه الحياة طلباً للحياة الجديدة، التي تفرض ميثاق العدالة الاجتماعية، فتكشف ملامح كليب القتل/ العار العربي ومن أجل كشف فداحة الفقد التي تعانيتها اليمامة بمقتل أبيها كليب يستخدم أمل دنقل بنية الاستفهام مع الفعل المضارع السدال على المستقبل ليوحى بقيمة كليب ومكانته الفاعلة في قومه/ واقعه، ومدى الحسرة والألم والاحساس بالضياع الذي يغلف عالم اليمامة، وقد استحوذ الاستفهام على بنية المقطع بأكمله، لتعدد من خلاله مآثر القتل، الذي كان يصنع حياة جميلة للأطفال، حين ينحازون إلى عالمهم الطفولي باللهو واللعب، وهو يملك للعناري فرحة وهجة. وفي ميدان الرحلة والبطولة له حضوره الخصب الفاعل، يملك ترويض مهر الخيال الجامح، ليجعله حقيقة واقعه، الذي ينطلق ليعبر عن وجود إنسان، قادر على الإدراك والحلم، في الوقت الذي يستطيع فيه أن يخفف المعاناة عن الذين لحقت بهم الكوارث، وأملت بهم المصائب، كمت أن له شرف النسب بين القبائل، ولهذا تتفاقم الكارثة، وتتقد الحرب والتأثر له.

وتقدم اليمامة- في نهاية المقطع- أسباباً أخرى لأحزانها على أبيها، حين تسألها البنات اللاواتي يشبهن الزهرات الجميلات- عن سبب حزنها وبكائها، فحين تقدم هن صفاته وتعدد هن مآثره ينخرطن مثلها في البكاء حزناً عليه واحساساً بفقده.

وفي المقطع الأخير من المراثية الأولى تدعو اليمامة قومها إلى التضحية والسيذل والدخول في الحرب من أجل بعث جديد، يؤكد حضور كليب في زيه الجديد، حين يعود إليه الزمن المنطوي، ولن يكون ذلك إلا بالدم:

أي ظمئ يا رجال

اريقوا له الدم كي يرتوي

وصبوا له جرعة جوعة في الفؤاد الذي يكتوى

الذي يترآى في كل شيء

أيادي الصبايا الخنائن تضم على صدره نصف ثوب

وتبقى عيون كليب مسمرة في شواشي الجنائن
اسائل :

من للصغار الذين يطرون- كالحل- فوق التلال؟
ومن للعذراى اللواتى جعلن القلوب:

قوارير تحفظ رائحة البرتقال؟

ومن سيروض مهر الخيال؟

ومن سيضمّد- في آخر الصيد- جرح الغزال؟

ومن للرجال..

إذ قيل "ما نسب القوم"؟..

فانسكبت في حدود الرمال دموع السؤال؟

بنات أبي- الزهراء الصغيرات- يسألنني

لم أبكى أبي!

ويكبن مثلي،

ويخلدن للنوم حين أغالب دمعى،

أروى لمن الحكايا

عن الملك النسر

والملك الثعلب،^(٤٤)

عسى دمه المتسرب بين عروق النباتات،

بين الرمال

يعود له قطرة قطرة..

فيعود له الزمن المنطوى^(٤٥).

يعلق أمل دنقل حلمه على فنة بعينها في مجتمعه الذى ارتضى المذلة
والهوان، مستخدما مفردة دالة (رجال) التى تحتّم صلابة في الموقف واحساسا
بالمسئولية ورغبة جارفة في التضحية، وقد قدم أمل الجملة الاسمية (أبي ظالم)
على النداء (يا رجال) حتى يكشف مدى الحاجة الملحة للحرب من خلال بلورة

الواقع في صورته الواضحة الثابتة، فالرجال العرب مطالبون بجمع دم كليب قطرة .. قطرة، مهما كانت الصعاب، وذلك ردًا للكيد وأخذًا بالنار وتحقيقًا لمبدأ العدالة.

وعندما يعترى اليأس نفس اليمامة من تحقيق إيجابية واضحة من خلال (الرجال) نحو قضية أبيها/ القضية العربية، فإنها في المرتبة الثانية تبدو أكثر حزنًا ألمًا، وتتحول إلى علاقة أخرى مع السماء، تبت شكواها إلى الله، مؤكدة على الظلم والغدر الذي لحق بأبيها، فهو لم يمت كما تذهب المشيئة، ولكنه أغتيل غدراً، في الوقت الذي تقرر فيه امكانات كليب وقدرته وشجاعته، فهو لم يستحوذ على الملك بالغدر والخيانة، ولكن فرض نفسه واستحوذ على الملك بالقوة والنبل والرجولة، ولهذا تطرح سؤالاً استنكارياً يوجب بعدم تكافؤ طرفي المقارنة والفعل (هل يؤخذ الملك منه اغتيالاً) في الوقت الذي تقر فيه بعدالة السماء، وأن توثيقه للملك هيئته مشيئة عادلة هي مشيئة الله. (وقد كلته يد الله بالتاج!!). وطالما الاختيار قد تم بيد الله فلا بد أن يقضى عن الملك بيد الله، ولهذا يستخدم أمل الاستفهام القائم على الحقيقة، التي تؤكد العدالة في الأرض (هل تنزع التاج إلا السيدان المباركتان)، ويغتصب الملك منه لص، يمارس قهره وسطوته على أصحاب الأرض والبلاد، ويترمهم من الحياة الحققة، وليس لجساسة الحق في ممارسة القهر والذل ضد الكيان العربي:

خصومة قلبي مع الله.. ليس سواه

أبي أخذ الملك سيفاً لسيف، فهل يؤخذ الملك
منه اغتيالاً،

وقد كلته يد الله بالتاج؟!

هل تنزع التاج إلا السيدان المباركتان، وهل هان ناموسه في البرية

حتى يتوج لص.. بما سرقه يده؟

خصومة قلبي مع الله..

إني انزه سهم منيته أن يجي من الخلف،

إن الذى يطلق السهم ليس هو القوس

بل قلب صاحبه^(٤٦).

فالسيمامة تعنى أن الله لا يمارس الغدر حتى في الموت، ولا يجنى سهم منيته من الخلف، كما يفعل العدو، الذى يمتلئ قلبه غدراً وكراهية لكليب، بل أن السيمامة تستقبل الموت الأملئ بنفس راضية، لأن واهبه مفره عن الظلم، ولكنها ترفض الموت غدراً، حيث تنتفى العدالة الحق: وتسدثر والذى يجعل النفس تستقبل الموت راضية.. نبل واهبة فأنا أرفض الموت غدراً..

فهل نزل الله عن سهمه الذهبى لمن يستهين به،

هل تكون مكان أصابعه بصمات الخطاه؟^(٤٧).

وتتساءل السيمامة لماذا ترك الله حساسا يمارس غدرة، ويقتل أباهها، مستعداً حدود الله، فيموت كليب كما تموت الكلاب، ويلقى في الصحراء، أين حقه في الحياة بوصفه آدمياً، وأين تكريم إنسانيته؟ لهذا يمتلئ قلبها حزناً وكهداً، وتتأهب حالات الخصومة والاختلاف مع ما وقع على الأرض من إرادة تشك هي في عدالتها، وبالسرغم من حجم قلبه الصغير إلا أنه يتحمل أشياء كثيرة قاتلة ومحسطة، لهذا يستخدم أمل صورة تعتمد على المعنوى المطلق، بجملته دالة مماثل الواقع المتردى: (انقل من كفة الموت).

تتساءل في شيء من الاستنكار والنفي، رغبة في كشف حجم المأساة التي يخلقها الموت خصوصاً فقد الأب بوصفه راعياً، وملاذاً في ظل قسوة الواقع (هل عرف الموت فقد أبيه):

كليب يموت..

ككلب تصادفه في الفلاة؟

إذن فلماذا كسا وجهه الصورة الآدمية؟

هل كرم الله إنسانه؟

مات من مات كلباً.. فأين إذن ذهب الآدمى الذى

قد براه؟

خصومة قلبي مع الله

قلبي صغير كفتسقة الحزن.. لكنه في الموازين

أثقل من كفة الموت

هل عرف الموت فقد أبيه

هل اغترف الماء من جدول الدمع

هل ليس الموت ثوب الحداد الذي حاكه ورماه؟^(٤٨).

تطرح اليمامة قضية وجودية، تحمل قدراً كبيراً من المأساة والألم والضياع والحرمان الذي يخلفه الموت لأصحابه، فهي تتساءل: (هل عرف الموت فقد أبيه؟) الاستفهام يشير إلى النفي، كذلك هل حرب الماء حيرة الدمع ولوعته، فاغترف من جدول، ليحس بطعم الألم، وما يعانيه الإنسان المحزون، ويستمر أمل في استخدام صورة التجسيد التي يخلعها الموت، راسماً ملامح الفرع ومخلفا مناخ الاحباط:

هل ليس الموت ثوب الحداد الذي حاكه ورماه؟ لو فعل ذلك لأحس بما نعاينه بموت كليب.

وينتهي المقطع بتساؤل اليمامة، تؤكد فيه طلبها بحق أبيها في الميراث سواء أكان المادى أم المعنوى- في النسب- فيكون له ابن يحمل اسمه، وينتقم له، وهو ما انجبه له جليلة بنت مره بعد موته وهو (المجسر) البطل المنتقم لأبيه، ولماذا يقع الظلم على كليب فقط فيموت مرتين ويجرب مرارة القتل:

خصومه قلبي مع الله

أين وريث أبي؟

ذهب الملك،

لكن لاسم أبي حق أن يتناقله أبنه عنه

فكيف يموت أبي مرتين؟

أيتها الأنجم الملونة الوجه:

قولي له:

قد سلبت حياتين..

ابق حياة..

ورُدَّ حياة..^(٤٩)

وتنتهي المرتبة الثانية بانتظار الخلاص، الذي يجسد أمنية اليمامة بأن تتحقق العدالة، ولا يستطيع الجسد الممزق أن ينهض من قدرة الموت، ويعود إلى الله متحداً في مجاه، وتتحقق المعجزة، فتكون حياة جديدة:

ها هو: جسمه - يعود له - دون رأس،

فهل تتقبل بوابة الغيب ما شابه الغيب،

أم أن وجه العدالة:

أن يرجع الشلُّو للأصل

أن يرجع البعد للقبل،

أن ينهض الجسد الممزق مكتمل الظل

حتى يعود إلى الله.. متحداً في مجاه؟^(٥٠)

يتحقق الانتظار والموعود في المرتبة الثالثة، ويتجسد الخلاص في أخيها المحرس، الذي سيبدل الرغبة الدموية، التي لا تحقق شيئاً، ولكنها تأمل في ذلك يقوم على العدل بعيداً عن الحق والملك الزائف، الذي يجلب العار والدمار والضياع لأهله، فهي الآن تؤمن بالحياة، التي تلج من رحم المجاهدة في ظل العدالة والحق، و"الامان بالحياة لا يمكن أن يظهر في أقوى صورة إلا على اشلاء مثل هذه التجارب الأليمة التي فيها تعان مرارة الألم واليأس والشقاء"^(٥١).

ولأن السيمامة تشكل في معطيات الملك القاهر، الذي لا تتحقق العدالة بين مملوكيه يستخدم أمل دنقل بنية الاستفهام، التي تؤكد هذا التوجه، فهي تأمل أن يكون انتظارها إيجابياً، فيأتي أخوها المحرس غافلاً عن الملك القلدم وما به من ظلم ودم لا يحق الحياة، بل أن أحد أدواته نذير شؤم، يتضح من خلال بنية داله: (رأس غراب) التفجر الاحساس بالتشاؤم لأن الغراب مرتبط دلالياً خصوصاً عند

أبناء الريف بهذه الدلالة:

(٢)

يحيى أخى

هل عباءته الريح؟

هل سيفه البرق؟ هل يتمنطق فوق جواد السحاب؟

يحيى أخى !

غافلاً عن كتاب المواريث

عن دمه الملكى

عن الصولجان الذى صار مقبضه العاج:

رأس غراب! (٥٢).

وتتحقق رغبة اليمامة فى الخلاص القائم على العدل، والحب، والانسانية،

فيحيى الوعد/ المحرس محملاً بقدرة فائقة على الفعل النبيل، محققاً أساس العدل:

يحيى أخى

(كان يعرفه القلب!)

أقذف تفاحة

يتصدى لها وهو يطعنونها بالركاب !

(هى الخطأ البشرى الذى حرم النفس فردوسها

الأول المستطاب)

أتنى، فأقذف تفاحة..

تستقر على رأس حبيبته!

(أبها الوطن المستدير .. الذى تنقب الحرب عذرتنه

بالحرب)

وتفاحة تلتقفها يده!

(هى جوهرة الملك

جوهرة العدل

جوهرة الحب
فالجب أب (٥٣)

الاستحواذ والتملك في ظل الحياة الجديدة تختزله بنية السطر الشعري:
(وتفاحة تلتقفها يده) والتطلع واللهفة تنبديان من خلال الفعل (تلتقفها) بوصفه
فعلاً دالاً، يكشف فرحة التحقق و" هذا يجسد اسطورة البعث في أبوة من نوع
جديد، أبوة الحب بوصول أخيها إلى الملك غافلاً عن أحقاد الماضي وأحزانه
الكثيرة وناشراً لأجنحة الحب والمودة.. فالجب جناح يمكنه أن يظلل الجميع،^(٥٤).
ونهى اليمامة مناخ الاستقبال للودع والخلاص الانجابي الذي جاء من رحم الغيب
معطراً "بأريج الحياة الجديدة، محملاً بالوعي والمثابرة، فلم يتحرض في جهاده
الطويل، ولم يلوّثه دم فاسد لهذا استقبلوه بفرحة يا شباب حتى ينعكس ضوءه
على أرجاء الواقع:

قفوا يا شباب!

لمن جاء من رحم الغيب

خاص بساقيه في بركة الدم

لم يتناثر عليه الرشاش

ولم تبتد شائبه في الثياب!

قفوا لللهلال الذي يستدير..

ليصبح هالات نور على كل وجه وباب^(٥٥).

وعندما يعود أخوها المحرس بهذه التفاعلية حتماً يعود معه كليب حياً وتحقق
الرؤية المتفائلة للواقع العربي وقضيته الضائعة بين السلب والقطرسة، ويؤتى الثأر
ثمارة على الرغم من دمويته، وفاجعته إلا أنه كما يرى أمل دنقل هو الحل
الوحيد للقضية العربية خصوصاً في نزاعه مع العدو الصهيوني:

قفوا يا شباب

كليب يعود

كنعقاء قد أحرقت ريشها

لنظل الحقيقة أسمى
وترجع حلتها- في سنا الشمس- أزهي
وتفرّد أجنحة الغد

فوق مدائن تنهض من ذكريات الخراب!!^(٥٦).

يسرى أمل في نهاية رؤيته للتأثر أن عودة كليب مرتبطة بالبقعة، حتى
تخلع الحياة ثوبها القديم، وتزهو في ثيابها الجديدة، فالماضي الذي يخاصر الذات
كل معطياته خسرته، يعيش في أرحائه الوهن والعنف والحاضر يفتح كوة
للشمس، يفتح السواقد ويستقبل الفجر الجديد. لقد استغل أمل دنقل كل
امكانيات حرب البسوس لي طرح من خلالها رؤيته للواقع المعاصر، فاستخدم كل
امكانيات اللغة ليحرك شخوص الحرب، فتارة ينحذب إلى ضمير المتكلم فيتوحد
بشخصية كليب القتل، ويركن إلى الرفض والدعوة للأخذ بالتأثر، وتارة يتخذ
ضمير الغائب فيتكلم عن حزن الجليلة، وأخيراً يتوحد توحداً تاماً مع شخصية
السيامة في أقوالها ومراثيها، ويتلبس أحزانها وحيرتها واصرارها ووعيها بالتضحية،
ذات أمل ذات متحرك لها قانونها الخاص ووعيها وتوجهها وصلابتها وقدرتها
على المناورة والتزامها بطابع الجدية، فهي التزمت بهذه الجدية لتحديد علاقتها
بالعالم.

إشارات

- ١- د. أحمد أبو زيد: الثأر، القاهرة: دار المعارف د.ت، ص ١٦
- ٢- سورة البقرة (١٧٩).
- ٣- انظر: د. أحمد أبو زيد: الثأر، ص ١٦، ١٧
- ٤- أمل دنقل: الأعمال الشعرية، ص ١٨٠
- ٥- السابق ص ١٢٣ - ١٢٤
- ٦- السابق، ص ٢٧٤ - ١٧٥
- ٧- السابق، ص ٢٦٩
- ٨- السابق، ص ٢٦٩ - ٢٧٠
- ٩- زكريا ابراهيم: مشكلة الحياة، ص ٢١٣
- ١٠- انظر أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، ص ٣٥٤
- ١١- السابق ص ٣٢٤
- ١٢- السابق ص ٣٢٥
- ١٣- السابق ص ٣٢٥
- ١٤- السابق ص ٣٢٦
- ١٥- السابق ص ١٢٦ - ١٢٧
- ١٦- السابق ص ٣٢٧
- ١٧- انظر: أمل دنقل: الأعمال الكاملة ترتيب ديوان أقوال جديدة عن حرب البسوس، ص ٣٧١
- ١٨- أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، ص ٣٢٧
- ١٩- السابق ص ٣٢٨
- ٢٠- السابق ص ٣٢٨
- ٢١- السابق ص ٣٢٩
- ٢٢- السابق ص ٣٣٠
- ٢٣- السابق، ص ٣٣١
- ٢٤- السابق ص ٣٣١
- ٢٥- انظر: د. أحمد أبوزيد، الثأر، ص ٤٨
- ٢٦- أمل دنقل الأعمال الشعرية الكاملة، ص ٣٣٢
- ٢٧- السابق ص ٣٣٢

- ٢٨- السابق، ص ٣٣٤
- ٢٩- السابق، ص ٣٣٤ — ٣٣٥
- ٣٠- السابق ص ٣٣٥ — ٣٣٦
- ٣١- أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، ص ٣٣٦
- ٣٢- نقلا عن: الأعمال الكاملة لأمل دنقل، ص ٣٥٨
- ٣٣- السابق، ص ٣٧١
- ٣٤- نسيم مجلى: أمير شعراء الرفض، ص ١٩٦
- ٣٥- أمل دنقل: الأعمال الكاملة، ص ٣٣٨
- ٣٦- انظر: د. احمد أبو زيد: الفأر، ص ٦٣
- ٣٧- أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، ص ٣٣٨ — ٣٣٩
- ٣٨- نسيم مجلى: أمير شعراء الرفض، ص ١٩٢
- ٣٩- أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، ص ٣٣٩ — ٣٤٠
- ٤٠- نسيم مجلى: أمير شعراء الرفض، ص ١٩٣
- ٤١- أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، ص ٣٤٠
- ٤٢- نسيم مجلى: أمير شعراء الرفض، ص ١٩٧
- ٤٣- أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، ص ٣٤١ — ٣٤٢
- ٤٤- السابق ص ٣٤٢ — ٣٤٣
- ٤٥- السابق ص ٣٤٣
- ٤٦- السابق ص ٣٤٤
- ٤٧- السابق ص ٣٤٤
- ٤٨- السابق ص ٣٤٥
- ٤٩- السابق ص ٣٤٥ — ٣٤٦
- ٥٠- أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، ص ٣٤٦
- ٥١- زكريا ابراهيم: تأملات وجودية، ص ١١١
- ٥٢- أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة ص ٣٤٦ — ٣٤٧
- ٥٣- نسيم مجلى: أمير شعراء الرفض ص ٢٠٤
- ٥٤- أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، ٣٤٨
- ٥٥- السابق

خاتمة

تؤكد فرضيات القراءة لخطاب أمل دنقل من خلال زوايا رؤية الذات - رؤية العالم استناداً إلى محاولة تفسير جدلية العلاقة بين الذات والعالم اعتماداً على جدلية الثنائية المضادة: المدينة - التأمر، وصولاً إلى أهم نتائج المقاربة:

تشير البنية إلى فاعلية في تشكيل الطابع والتوجه، فقد استطاعت بنية المكان الصعدي أن تخلق شخصية حديثة ذات طابع خاص في معتقداتها الفكرية وممارساتها وأنماط حياتها على نحو مغاير لشخصيات في أقاليم أخرى.

تكشف معطيات الشخصية من خلال علاقته بالمدينة، حيث اتضحت قدرته على المواجهة على الرغم من إحساسه الأولي بعجز الانتصار، الذي أكدته تجربة الاصطدام الفعلي رغبة في اكتشاف العالم الجديد.

ومن خلال تحليل النصوص واستنباط ملامح المدينة وصورها - في الوقت الذي كانت فيه دهشة أمل بالمدينة كبيرة. مغلفة بقدر كبير من الرهبة والخذر، والقلق الناتج عن الاختلاف القيمي والاختلاف الجغرافي - فتبين للمقاربة وجود ثلاث صور أو أنماط هي المدينة الواقعية ذات المعطيات الصدمية التي تشغل أرجائها الحركة والآلة. أما المدينة الخلمية فقد تأكد غيابها عن النص الدنقلى، فلم يتجاوز واقعه إلى (البوتوبيا) وهذا يرجع إلى صرامة طابعه الصعدي، وخياله الذي يتسم بالصلابة والحيادية.

وقد تجلست ملامح المدينة الاسطورية في شعره من خلال صفات تميزت بالمقارنة، وقف منها أمل دنقل موقف الرفض والنفور والفرار.

في جدلية المدينة - المدينة تبين موقف الشاعر المعاصر المضاد لموقف الشاعر الرومانتيكي، فالأخير يلوذ بالفرار والهروب، والانسحاب، يؤثر السلامة والبعد عن الاصطدام. فيجد في القرية شاطئاً يستريح عليه. أما الشاعر الجديد فيواجه المدينة بأسلوب مختلف، لا يعتمد على الانهزام والهروب، يعتمد على الرفض والقبول في آن. تعامل أمل دنقل مع المدينة بكل معطياتها من خلال قانونه

الصعيدى الصارم، فلم يطلب القرية بوصفها خلاصاً من أزمة المدينة وتدميرها، بل انخرط فيها بممارس حياتها وضوضائها.

ومن خلال جدلية المدينة- المدينة عندما وضع أمل القاهرة في اللوحة المقابلة السويس فإنه يرغب في مواجهة الواقع، الذى يعتمد على الضدية والمفارقة في بنيتها، حتى على مستوى الطبقة في حياة المدينة.

يدخل المكان في جدلية مع الزمان فتكون النتيجة الشعور بالاغتراب وعدم التكيف مع الواقع ومعطياته، وتبلور الرغبة الملحة في اقتناص زمن خاص بممارس فيه الذات حضورها، وقد تكشف الزمن الليلي من خلال الخطاب ليؤكد الرغبة والاصرار على الوجود في حيزه. والذات الدنقلية تدخل معترك الجدل مع معطيات الزمن الليلي، ويرتاد أمكنة ليلية: البار، الملهى أوكار البغاء، المقهى، الصعلكة الليلية، وتكشف الذات رؤيتها للعالم، فهو تارة يشعر بالألفة مع الزمان الليلي وتارة يشعر بالنفور والاغتراب.

للمكان حضوران في خطاب أمل، حضور فعلى يكشف نفسه صراحة من خلال صوره المتعددة وحضور يتبلور من خلال النص ويكون ذكره ناتجاً من خلال علاقات سياقيه دون التصريح به ويكثر حضوره عن طريق التذكير.

وفي المحور الثانى (النأر) تشكل قضية الفروق الطبقيّة على اعتبار أن النأر الداخلى يمثل هذه التوجه- أما النأر الخارجى فيرتبط بقضية التراع العربى الإسرائيلى. ارتبط النأر في رؤية أمل دنقل بتقنيات راسخة، تكونت عبر رحلته الفكرية والاجتماعية، تعتمد هذه التقنيات على مبدأ العدالة حتى في الظلم على اعتبار أن المساواة في الظلم عدل، ثم على مبدأ الحق الذى يؤكد شعوراً بالاقبال على الحياة، ولهذا إذا تعرضت الحياة للسلب، فإنه يطلب الموت بوصفه قرار حياة. إذا كان الجزء الأول من حرب اليسوس (الوصايا) قد طرح المقدمة النظرية، السرفض والتحريرى والثورة/ عدم قبول الصلح مع إسرائيل مهما كانت الاغرامات، فإن أمل في الجزء الثانى (أقوال اليمامة ومراثيها) قد واجه القضية

مواجهة أكثر حسماً وفاعلية، فالإمامة تؤكد رفضها قبول المناقشة حول نأر أبيها، الذي أخذ شكلاً مغايراً لقانون النار من الوجهة الاجتماعية، فلم يطلب النار بالمائلة قتل ما هو مواز لأبيها، ولكنها ترفض مبدأ المقايضة، وترغب أن يعود أبوها حياً مثلما كان، ولا تطلب المستحيل، بل هذا هو مبدأ العدالة والحق في الحياة.

فلترفعوا عيونكم للنأر المشتوق
فسوف تنتهون مثله .. غداً
وقبلوا زوجاتكم.. هنا.. على قارعة الطريق
فسوف تنتهون ها هنا .. غداً
فالانحناء مر..
والعنكبوت فوق أعناق الرجال ينسج الردى
(من كلمات سيارتكوس الأخيرة)

قائمة المصادر والمراجع

-القرآن الكريم

-الكتاب المقدس

أولاً: المصادر

- i. أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، بيروت: دار العودة، ١٩٨٥.
- ii. أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٩٩٨.

ثانياً: المراجع

- ١- أحمد أبو زيد (دكتور): الثأر، القاهرة: دار المعارف د.ت
- ٢- إدوار الخراط: شعر الحداثة في مصر، القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة، كتابات نقدية ٩٧، ديسمبر ١٩٩٩.
- ٣- اعتدال عثمان: أضاءة النص، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٨.
- ٤- أنس دنقل: أحاديث أمل دنقل، القاهرة: مطابع نيويورك ١٩٩٢.
- ٥- أ.م. بوشنسكي: الفلسفة المعاصرة في أوروبا، الكويت: عالم المعرفة ١٦٥، سبتمبر ١٩٩٢.
- ٦- ألبير كامو: الإنسان المتورد، ترجمة نهاد رضا، بيروت: منشورات عويدات ١٩٨٠.
- ٧- تيرى اجلتون: مقدمة في نظرية الأدب، القاهرة: الهيئة العامة المصرية لقصور الثقافة كتابات نقدية، ١٩٩٥.
- ٨- جمال شحيد (دكتور): في البنيوية التركيبية، دراسة في منهج لوسيان غولدلمان، دار بن رشد ١٩٨٢.
- ٩- خالد الأنشاصي: المدينة ومفردات الصدام، القاهرة: إصدارات بدايات القرن ١٩٩٩.
- ١٠- روسترينور هاملتون: الشعر والتأمل، د. محمد مصطفى بدوي د.ت.
- ١١- سيد البحراوي: في البحث عن لؤلؤة المستحيل، القاهرة: شرفيات ١٩٩٦.
- ١٢- صلاح فضل (دكتور): منهج الواقعية في الإبداع الأدبي.
- ١٣- عبد الكريم حسن (دكتور): الموضوعية البنيوية، بيروت: المؤسسة الجامعية

للدراستات والنشر والتوزيع ١٩٨٣.

- ١٤- غيلة الرويني: الجنوبي، القاهرة: دار سعاد الصباح ١٩٩٢
- ١٥- عز الدين اسماعيل (دكتور): الشعر العربي المعاصر، قضايا وظواهره الفنية والمعنوية، القاهرة: المكتبة الأكاديمية ١٩٩٤.
- ١٦- كمال أبو ديب: الرؤى المقنعة، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٦
- ١٧- مختار علي أبو غالي: المدينة في الشعر العربي المعاصر، الكويت: عالم المعرفة ٩٦، أبريل ١٩٩٥.
- ١٨- مصطفى الضبع (دكتور): استراتيجية المكان، القاهرة: الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة عدد ٧٩، أكتوبر ١٩٩٨.
- ١٩- مصطفى الضبع: تقنيات الواقع في شعر أمل دنقل، د.ت
- ٢٠- نازك الملائكة: سيكولوجية الشعر، القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة كتابات نقدية ٩٨، ٢٠٠٠.
- ٢١- نسيم مجلى: أمل دنقل أمير شعراء الرفض، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتاب المواهب ١٩٨٨.
- ٢٢- هانز مير هوف: الزمن في الأدب، ترجمة د. أسعد رزق، القاهرة: مؤسسة سجل العرب ١٩٧٢.
- ٢٣- يسرى الوثمان: تحليل النص الشعري، ترجمة د. فتوح أحمد، القاهرة: دار المعارف. د.ت.

ثالثاً: الدوريات

- إبداع، القاهرة: العدد العاشر، السنة الأولى ١٩٨٣.
- عالم الفكر، الكويت، المجلد التاسع عشر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، ١٩٩٨.

رقم الإيداع: ٨٥٨٩ / ٢٠٠٢

شركة الأمل للطباعة والنشر
(مورافيتلى سابقاً)